高麗大藏經

线装书局

高麗大藏經

B941
22
:1

韓國海印寺藏原本

高麗大藏經

綫裝書局影印

圖書在版編目(CIP)數據

高麗大藏經/《域外漢藉珍本文庫》編輯委員會編．北京:綫裝書局,2004.1
(域外漢藉珍本文庫)
ISBN 7-80106-221-3

I.高… Ⅱ.域… Ⅲ.大藏經… Ⅳ.B941

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2004)第 001807 號

高麗大藏經（共八〇册）

編者 《高麗大藏經》編輯委員會
責任編輯 王大路 王長林
出版發行 綫裝書局
北京市朝陽區春秀路太平莊十號
電話 （〇一〇）六四一五三二六三
郵編 一〇〇〇二七
開本 850×1160 1/16
印刷 中國地質科學院五六二印刷廠
版次 二〇〇四年一月第一版第一次印刷
印數 二〇〇部
書號 ISBN 7-80106-221-3/B·18
定價 叁萬貳仟圓

重刊高麗大藏經顧問委員會

張政烺　周紹良　吳立民
王大路　白化文　李　憑　朱越利
葛振家　王孺童　翁連溪　韓　可
古　風

影印《高麗大藏經》序言

中華人民共和國新聞出版總署署長
全國古籍整理出版規劃領導小組組長
石宗源

即將付梓，應出版者的邀請，現綴數語爲序，也許可以作爲對同仁辛勤努力的感謝。

《高麗大藏經》是綫裝書局主持編纂《域外漢籍珍本文庫》中的一種。這部重要的漢文古籍

我們知道，《高麗大藏經》又稱《高麗藏》，是現存最早、保存最爲完整的漢文大藏經，是宋、元時期朝鮮人雕造刊行的一部佛教經典集成，是佛學研究的最重要的基礎文獻；同時，也是最爲罕見的域外漢籍珍本之一。

域外漢籍是指國外收藏的漢文文獻，既包括佚散在海外的中國著述，又包括歷史上其他地域的人們用漢字雕刊、撰寫的漢文著作。《高麗大藏經》就是後者。中國是偉大的文明古國，燦爛絢麗的文化源遠流長。漢字是中華文化的基本載體，在古代，中國的周邊的一些地區，由於受中華文化影響，基本上採用漢字作爲民族文字，形成了內容宏富、積蘊深厚的漢字文化圈。因此，系統地整理和研究域外漢籍，不僅僅是國際漢學研究的重點工作，也應該是我國當代文化建設與文化交流的基礎工作。這次，綫裝書局聚集學界俊彥，整理影印《高麗大藏經》，便是想通過自

己的實踐，爲域外漢籍的整理出版，尋找一些方法和經驗。

我們也知道，大藏經是佛教典籍的總匯，是佛家思想的淵藪。釋迦牟尼逝世後，他的弟子把他的說教結集，於是就有了三藏。三藏是古印度語的漢譯，意義是『三個筐子』，各稱經藏、律藏、論藏。釋迦牟尼的法語爲經，盛這些經的筐子稱爲經藏；佛對自己的弟子倫理生活規範的說教爲律，盛這些律的筐子稱爲律藏；後學對經、律的闡釋爲論，盛這些論的筐子稱爲論藏。經、律、論原先記錄在樹葉上，這就是我們所說的『貝葉經』。古時的印度，天氣濕熱，雖然把貝葉經存在方形的筐子中，還是有所損毀。並且，在部派佛教時期，各教派根據自己的需要，多次重編三藏。我們還可以見到的巴利語三藏即其中之一。後來，印度發生了大乘佛教運動，出現了多以梵語記述的新的經、律、論，這就是新三藏。對中國內地影響最大的就是大乘佛教，漢譯的藏經，也以新三藏爲基礎。

東漢時期，佛教傳入中國，漢譯的佛經陸續出現。早期漢譯經典均是寫本，後來出於永久保存的目的，也把漢譯的寫本，雕刻在石板之上，這就是『石經』。隨著佛教流布廣泛，經本需要量增大和雕版印刷術的出現，木板雕造的藏經已開始出現。有系統地對所有漢譯藏經分類雕造的集大成的著作體系，被稱爲大藏經。

我國第一部大藏經即北宋的《開寶藏》，爲北宋官版大藏經。這部大藏經是奉宋太祖的敕命刊刻的，始于太祖開寶五年（西元 927 年），成于太宗太平興國八年（西元 983 年）。歷時十一年。這部宋代的官版大藏經，是根據唐開元十八年（西元 730 年）釋智昇編纂的《開元釋教錄》所收佛教經典序目刊雕，共收一〇七六種、五〇四八卷漢譯佛典，分別雕刻在十三萬片木板上，並依照千字文的順序合爲四百八十函。嗣後，《開寶藏》就成爲所有大藏經的基本範式。但是遺憾的是，由於後來戰火的焚毀，所留至今僅十卷餘，我們已無法窺其全貌了。

《開寶藏》是我國第一次對佛學經典漢譯本的系統、全面整理，官修官刻，校刊精良，文化價值極高，現在，我們只能看到零落的傳本。它的基本面貌和實際內容，我們僅能通過《高麗藏》、《趙城藏》、等藏經推測，因爲它們基本上是根據《開寶藏》覆刻的。《趙城藏》爲金朝覆刻，亦稱《金版大藏經》，雕造年代約在西元 1149—1173 年之間，近年在山西趙城縣廣勝寺發現其版本，彌足珍貴；《高麗藏》爲當時朝鮮覆刻，即《高麗大藏經》，初雕本略早於《趙城藏》，應該是在高麗顯宗（西元 1010—1031 年）時代；顯宗以後，補遺工作繼續進行。初雕的板片先存於江華島禪源寺，後移至八公山符仁寺寶藏。後來，元兵入侵，焚毀殆盡。目前，只有日本京都南禪寺有部分印本可以看到。

初雕本《高麗大藏經》焚失後，再雕工作於高麗高宗時代完成，費時十六年，即高宗二十四年至三十八年（西元 1237 年—1251 年）。當時，在江華設立雕造大藏經版本司，專務其事，再雕本《高麗大藏經》，仍倣前例，並把幾種藏經，比對合校，訂正謬誤，僅校正別錄就編成三十卷，用以記載勘誤結果。由此可見，和初雕本相較，再雕本的《高麗大藏經》文化價值決不遜色，而正誤之功高於前者。

再雕本《高麗大藏經》現藏於韓國漢城郊區海印寺，被韓國人視爲國寶。版片保存基本完好，字體略近魏碑，方正遒勁，古樸典雅。本次影印出版的《高麗大藏經》就是這部藏經。由於年代久遠，庋藏不易，版片多有損毀。上世紀中葉，韓國的高僧大德，對這部經的經版進行了系統的整理、修繕、補遺，並刊行一些縮印本。現在影印這部佛學寶藏，實得益於他們的努力。

在編纂出版體例方面，這部影印出版的《高麗大藏經》嚴格遵循原本的編次，海印寺所藏的補版、換卷，後學增補、校正一併收錄，目的是爲佛學、漢學的研究提供一部基礎性的學案資料；同時，編纂出版者更希望通過自己矻矻不倦的工作，引發人們對域外漢籍的注重。

高麗大藏經總目

第一册

影印高麗大藏經序言　石宗源

大般若波羅蜜多經六百卷(一)　唐玄奘譯……一

第二册

大般若波羅蜜多經六百卷(二)　唐玄奘譯……一

第三册

大般若波羅蜜多經六百卷(三)　唐玄奘譯……一

第四册

大般若波羅蜜多經六百卷(四) 唐玄奘譯……一
第五册
大般若波羅蜜多經六百卷(五) 唐玄奘譯……一
第六册
大般若波羅蜜多經六百卷(六) 唐玄奘譯……一
第七册
大般若波羅蜜多經六百卷(七) 唐玄奘譯……一
第八册
大般若波羅蜜多經六百卷(八) 唐玄奘譯……一

放光般若波羅密經十卷　西晉無羅叉譯……五〇九

第九册

摩訶般若波羅蜜經二十七卷　姚秦鳩摩羅什譯……一
光贊經十卷　西晉竺法護譯……三〇三
摩訶般若鈔經五卷　苻秦曇摩蜱、竺佛念譯……四〇九
道行般若波羅蜜經十卷　後漢支婁迦讖譯……四五三
小品般若波羅蜜經十卷　姚秦鳩摩羅什譯……五三五
勝天王般若波羅蜜經七卷　陳月婆首那譯……六一三

第一〇册

大明度經六卷　吳支謙譯……一
文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經二卷　梁曼陀羅仙譯……四七
文殊師利所説般若波羅蜜經一卷　梁僧伽波羅譯……五九

佛說濡首菩薩無上清净分衛經二卷　劉宋翔公譯……六九
金剛般若波羅蜜經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……八三
金剛般若波羅蜜經一卷　元魏菩提流支譯……八九
金剛般若波羅蜜經一卷　陳真諦譯……九七
能斷金剛般若波羅蜜多經一卷　唐玄奘譯……一〇五
佛說能斷金剛般若波羅蜜多經一卷　唐義净譯……一一五
實相般若波羅蜜經一卷　唐菩提流志譯……一二一
佛說仁王般若波羅蜜經二卷　姚秦鳩摩羅什譯……一二五
般若波羅蜜多心經一卷　唐玄奘譯……一三九
摩訶般若波羅蜜大明咒經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……一四一
大寶積經一百二十卷(一)　唐菩提流志等譯……一四三

第一一册

大寶積經一百二十卷(二)　唐菩提流志等譯……一

大方廣三戒經三卷　北凉曇無讖譯……四〇一
佛說無量清净平等覺經四卷　後漢支婁迦讖譯……四二五
佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經二卷　吴支謙譯……四五七
佛說無量壽經二卷　曹魏康僧鎧譯……四八五
阿閦佛國經二卷　後漢支婁迦讖譯……五〇五
佛說大乘十法經一卷　梁僧伽婆羅譯……五二五
佛說普門品經一卷　西晉竺法護譯……五三五
佛說胞胎經一卷　西晉竺法護譯……五四七
文殊師利佛土嚴净經二卷　西晉竺法護譯……五五五
法鏡經一卷　後漢安玄譯……五七五
鬱迦羅越問菩薩行經一卷　西晉竺法護譯……五八七
佛說幻士仁賢經一卷　西晉竺法護譯……五九九
佛說决定毗尼經一卷　東晉敦煌三藏譯……六〇九
須摩提經一卷　唐菩提流志譯……六一七

發覺浄心經二卷　隋闍那崛多譯……六二一
佛說優填王經一卷　西晉法炬譯……六三五
佛說須摩提菩薩經一卷　西晉竺法護譯……六三九
佛說阿闍貰王女阿術達菩薩經一卷　西晉竺法護譯……六四三
佛說離垢施女經一卷　西晉竺法護譯……六五三
得無垢女經一卷　元魏般若流支譯……六六五
文殊師利所說不思議佛境界經二卷　唐菩提流志譯……六七九

第一二册

佛說如幻三昧經二卷　西晉竺法護譯……一
聖善住意天子所問經三卷　元魏般若流支譯……二九
佛說太子刷護經一卷　西晉竺法護譯……五九
佛說太子和休經一卷　失譯……六一
慧上菩薩問大善權經二卷　西晉竺法護譯……六三

大乘顯識經二卷　唐地婆訶羅譯……七九
佛說大乘方等要慧經一卷　後漢安世高譯……九三
彌勒菩薩所問本願經一卷　西晉竺法護譯……九五
佛說遺日摩尼寶經一卷　後漢支婁迦讖譯……九九
佛說摩訶衍寶嚴經一卷　失譯……一〇七
勝鬘師子吼一乘方便方廣經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……一一七
毗耶娑問經二卷　元魏般若流支譯……一二七
大方等大集經六十卷　北凉曇無讖譯……一四三

第一三册

大乘大集地藏十輪經十卷　唐玄奘譯……一
大方廣十輪經八卷　失譯……八三
大乘大集經二卷　隋那連提耶舍譯……一三七
菩薩念佛三昧經五卷　劉宋功德直譯……一五七

虛空孕菩薩經二卷　隋闍那崛多譯……二〇三
虛空藏菩薩經一卷　姚秦佛陀耶舍譯……二一九
虛空藏菩薩神咒經一卷　劉宋曇摩蜜多譯……二三三
觀虛空藏菩薩經一卷　劉宋曇摩蜜多譯……二四一
大方等大集經菩薩念佛三昧分十卷　隋達磨笈多譯……二四七
大方等大集經賢護分五卷　隋闍那崛多譯……三〇七
般舟三昧經三卷　後漢支婁迦讖譯……三四五
佛説般舟三昧經一卷　後漢支婁迦讖譯……三六九
拔陂菩薩經一卷　失譯……三七六
阿差末菩薩經七卷　宋法護譯……三八五
無盡意菩薩經六卷　劉宋智嚴、寶雲譯……四三一
大哀經八卷　宋法護譯……四七五
大集譬喻王經二卷　隋闍那崛多譯……五三三
寶女所問經四卷　宋法護譯……五五一

自在王菩薩經二卷　姚秦鳩摩羅什譯……五八三
奮迅王問經二卷　元魏般若流支譯……六〇一
佛説無言童子經二卷　西晉竺法護譯……六二三
寶星陀羅尼經十卷(一)　唐波羅頗蜜多羅譯……六四三

第一四册

寶星陀羅尼經十卷(二)　唐波羅頗蜜多羅譯……一
大方廣佛華嚴經六十卷　東晉佛馱跋陀羅譯……三一

第一五册

大方廣佛華嚴經八十卷　唐實叉難陀譯……一
信力入印法門經五卷　元魏曇摩流支譯……二九五
佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷　隋闍那崛多譯……三四三
大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷　唐菩提流志譯……三五五

大方廣華嚴經修慈分一卷　唐提雲般若等譯……三六九
度諸佛境界智光嚴經一卷　失譯……三六九
大方廣入如來智德不思議經一卷　唐實叉難陀譯……三七七
大方廣如來不思議境界經一卷　唐實叉難陀譯……三八五
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷　唐提雲般若譯……三九一
漸修一切智德經五卷　西晉竺法護譯……三九七
佛説兜沙經一卷　後漢支婁迦讖譯……四四九
大方廣普賢所説經一卷　唐實叉難陀譯……四五三
菩薩十住行道品一卷　西晉竺法護譯……四五五
諸菩薩求佛本業經一卷　西晉聶道真譯……四五九
佛説菩薩本業經一卷　吴支謙譯……四六五
佛説莊嚴菩提心經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……四七一
佛説大方廣菩薩十地經一卷　元魏吉迦夜譯……四七五
佛説菩薩十住經一卷　東晉祇多蜜譯……四七九

十住經四卷　姚秦鳩摩羅什譯……四八一
佛說如來興顯經四卷　西晉竺法護譯……五二九
佛說等目菩薩所問三昧經三卷　西晉竺法護譯……五六三
顯無邊佛土功德經一卷　唐玄奘譯……五八九
佛說羅摩伽經三卷　乞伏秦聖堅譯……五九一
度世品經六卷　西晉竺法護譯……六二七
大方廣佛華嚴經入法界品一卷　唐地婆訶羅譯……六八七

第一六册

大般涅槃經四十卷　北凉曇無讖譯……一
佛說大般尼洹經六卷　東晉法顯譯……三六一
大般涅槃經後分二卷　唐若那跋陀羅譯……四二九
佛說方等般泥洹經二卷　西晉竺法護譯……四四九
四童子三昧經三卷　隋闍那崛多譯……四七一

大悲經五卷　北齊那連提耶舍譯……四九三
方廣大莊嚴經十二卷　唐地婆訶羅譯……五三五
佛說普曜經八卷　西晉竺法護譯……六三九

第一七册

佛說法華三昧經一卷　劉宋智嚴譯……一
無量義經德行品一卷　北齊曇摩伽陀耶舍譯……七
薩曇分陀利經一卷　失譯……一五
妙法蓮華經七卷　姚秦鳩摩羅什譯……一七
正法華經十卷　西晉竺法護譯……九三
添品妙法蓮華經七卷　隋闍那崛多、笈多譯……一九一
維摩詰所說經三卷　姚秦鳩摩羅什譯……二六九
佛說維摩詰經二卷　吴支謙譯……二九九
說無垢稱經六卷　唐玄奘譯……三二七

佛說大方等頂王經一卷　西晉竺法護譯……三七三
大乘頂王經一卷　梁月婆首那譯……三八三
善思童子經二卷　隋闍那崛多譯……三九三
大乘悲分陀利經十卷　失譯……四〇五
悲華經十卷　北凉曇無讖譯……四八七
金光明最勝王經十卷　唐義净譯……五八三
合部金光明經八卷　北凉曇無讖等譯……六五五

第一八册

佛說伅真陀羅所問如來三昧經三卷　後漢支婁迦讖譯……一
大樹緊那羅王所問經四卷　姚秦鳩摩羅什譯……三一
佛說道神足無極變化經四卷　西晉安法欽譯……六三
佛昇忉利天為母說法經三卷　西晉竺法護譯……八七
佛說寶雨經十卷　唐達摩流支譯……一〇七

寶雲經七卷　梁曼陀羅仙譯……一七七
佛說阿惟越致遮經三卷　西晉竺法護譯……二二七
佛說廣博嚴淨不退轉輪經一卷　劉宋智嚴譯……二六一
不退轉法輪經四卷　失譯……三〇一
不必定入定入印經一卷　元魏般若流支譯……三三九
入定不定印經一卷　唐義淨譯……三五一
等集衆德三昧經三卷　西晉竺法護譯……三五九
集一切福德三昧經三卷　姚秦鳩摩羅什譯……三八五
持心梵天所問經四卷　西晉竺法護譯……四〇九
思益梵天所問經四卷　姚秦鳩摩羅什譯……四五五
勝思惟梵天所問經六卷　元魏菩提流支譯……四九五
持人菩薩經四卷　西晉竺法護譯……五四五
持世經四卷　姚秦鳩摩羅什譯……五七一
佛說濟諸方等學經一卷　西晉竺法護譯……六〇九

大乘方廣總持經一卷 隋毗尼多流支譯……六一七
佛說文殊師利現寶藏經二卷 西晉竺法護譯……六二五
大方廣寶篋經三卷 劉宋求那跋陀羅譯……六四七
大乘同性經二卷 北周闍那耶舍譯……六六九
證契大乘經二卷 唐地婆訶羅譯……六八七

第一九册

深密解脱經五卷 元魏菩提流支譯……一
解深密經五卷 唐玄奘譯……三七
佛說解節經一卷 陳真諦譯……七三
相續解脱地波羅蜜了義經一卷 劉宋求那跋陀羅譯……七九
緣生初勝分法本經二卷 隋達磨笈多譯……八九
分別緣起初勝法門經二卷 唐玄奘譯……一〇一
楞伽阿跋多羅寶經四卷 劉宋求那跋陀羅譯……一一三

入楞伽經十卷　元魏菩提留支譯……一五九
大乘入楞伽經七卷　唐實叉難陀譯……二四七
佛說菩薩行方便境界神通變化經三卷　劉宋求那跋陀羅譯……三一一
大薩遮尼乾子所說經十卷　元魏菩提留支譯……三三三
大方等無想經六卷　北凉曇無讖譯……四〇三
大雲經請雨品第六十四一卷　北周闍那耶舍譯……四四九
大雲輪請雨經二卷　隋那連提耶舍譯……四六一
大方等大雲經請雨品第六十四一卷　北周闍那耶舍譯……四七三
諸法無行經二卷　姚秦鳩摩羅什譯……四八三
佛說諸法本無經三卷　隋闍那崛多譯……四九九
無極寶三昧經二卷　西晉竺法護譯……五一九
佛說寶如來三昧經二卷　東晉祇多蜜譯……五三五
佛說慧印三昧經一卷　吴支謙譯……五五五
佛說如來智印經一卷　失譯……五六五

佛說灌頂經十二卷　東晉帛尸梨蜜多羅譯……五七五
文殊師利普超三昧經三卷　西晉竺法護譯……六三五
佛說藥師如來本願經一卷　隋達磨笈多譯……六六九
藥師琉璃光如來本願功德經一卷　唐玄奘譯……六七五
藥師琉璃光七佛本願功德經二卷　唐義净譯……六八一
佛說阿闍世王經二卷　後漢支婁迦讖譯……六九五
佛說放鉢經一卷　失譯……七二三

第二〇册

月燈三昧經十卷　北齊那連提耶舍譯……一
佛說月燈三昧經一卷　劉宋先公譯……九一
佛說無希望經一卷　西晉竺法護譯……一〇七
佛說象腋經一卷　劉宋曇摩密多譯……一一七
佛說大淨法門經一卷　西晉竺法護譯……一二五

大莊嚴法門經二卷　北齊那連提耶舍譯……一三七
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷　元魏曇摩流支譯……一五一
度一切諸佛境界智嚴經一卷　梁僧伽婆羅等譯……一六九
後出阿彌陀佛偈一卷　失譯……一七五
佛說觀無量壽佛經一卷　劉宋畺良耶舍譯……一七七
佛說阿彌陀經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……一八五
稱贊净土佛攝受經一卷　唐玄奘譯……一八九
佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經一卷　劉宋沮渠京聲譯……一九五
佛說彌勒成佛經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……一九九
佛說彌勒來時經一卷　失譯……二〇七
佛說彌勒下生經一卷　西晉竺法護譯……二〇九
佛說彌勒下生成佛經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……二一三
佛說彌勒下生成佛經一卷　唐義净譯……二一七
佛說諸法勇王經一卷　元魏曇摩密多譯……二二一

佛說一切法高王經一卷　元魏般若流支譯……二三一
第一義法勝經一卷　元魏般若流支譯……二四一
大威燈光仙人問疑經一卷　隋闍那崛多譯……二四九
順權方便經二卷　西晉竺法護譯……二五七
樂瓔珞莊嚴方便品經一卷　姚秦曇摩耶舍譯……二七一
六度集經八卷　吴康僧會譯……二八五
太子須大拏經一卷　乞伏秦聖堅譯……三五七
佛說菩薩睒子經一卷　失譯……三六五
佛說睒子經一卷　乞伏秦聖堅譯……三六九
佛說太子慕魄經一卷　西晉竺法護譯……三七三
佛說九色鹿經一卷　吴支謙譯……三七五
佛說太子慕魄經一卷　後漢安世高譯……三七七
無字寶篋經一卷　元魏菩提流支譯……三八一
大乘離文字普光明藏經一卷　唐地婆訶羅譯……三八五

大乘遍照光明藏無字法門經一卷　唐地婆訶羅譯……三八九
佛說老女人經一卷　吴支謙譯……三九三
佛說老母經一卷　失譯……三九五
佛說老母女六英經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……三九七
佛說月光童子經一卷　西晉竺法護譯……三九九
申日兒本經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……四〇三
佛說德護長者經二卷　隋那連提耶舍譯……四〇五
文殊師利問菩提經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……四一九
伽耶山頂經一卷　元魏菩提流支譯……四二三
佛說象頭精舍經一卷　隋毗尼多流支譯……四二九
大乘伽耶山頂經一卷　唐菩提流志譯……四三五
佛說長者子制經一卷　後漢安世高譯……四三九
佛說菩薩逝經一卷　西晉白法祖譯……四四一
佛說逝童子經一卷　西晉支法度譯……四四三

佛說犢子經一卷　吴支謙譯……四四五
佛說乳光佛經一卷　西晉竺法護譯……四四七
佛說無垢賢女經一卷　西晉竺法護譯……四五一
佛說腹中女聽經一卷　北凉曇無讖譯……四五三
佛說轉女身經一卷　劉宋曇摩蜜多譯……四五五
佛說申日經一卷　西晉竺法護譯……四六五
佛說無上依經二卷　梁真諦譯……四六九
甚希有經一卷　唐玄奘譯……四八五
佛說未曾有經一卷　失譯……四八九
佛說決定總持經一卷　西晉竺法護譯……四九一
謗佛經一卷　元魏菩提流支譯……四九五
佛說寶積三昧文殊師利菩薩問法身經一卷　後漢安世高譯……四九九
入法界體性經一卷　隋闍那崛多譯……五〇三
如來師子吼經一卷　東魏佛陀扇多譯……五〇九

大方廣師子吼經一卷 唐地婆訶羅譯……五一三
大乘百福相經一卷 唐地婆訶羅譯……五一七
大乘百福莊嚴相經一卷 唐地婆訶羅譯……五二一
大乘四法經一卷 唐地婆訶羅譯……五二五
佛說菩薩修行四法經一卷 唐地婆訶羅譯……五二七
善恭敬經一卷 隋闍那崛多譯……五二九
佛說希有校量功德經一卷 隋闍那崛多譯……五三三
最無比經一卷 唐玄奘譯……五三七
前世三轉經一卷 西晉法炬譯……五四三
銀色女經一卷 東魏佛陀扇多譯……五四七
阿闍世王授決經一卷 西晉法炬譯……五五一
采花違王上佛授決號妙華經一卷 東晉曇無蘭譯……五五三
佛說正恭敬經一卷 東魏佛陀扇多譯……五五五
稱讚大乘功德經一卷 唐玄奘譯……五五九

說妙法決定業障經一卷　唐智嚴譯……五六三
如來示教勝軍王經一卷　唐玄奘譯……五六五
緣起聖道經一卷　唐玄奘譯……五六九
佛說諫王經一卷　劉宋沮渠京聲譯……五七三
佛為勝光天子說王法經一卷　唐義淨譯……五七五
浴佛功德經一卷　唐義淨譯……五七九
曼殊室利咒藏中校量數珠功德經一卷　唐義淨譯……五八一
佛說大方等修多羅王經一卷　元魏菩提流支譯……五八三
佛說文殊師利巡行經一卷　元魏菩提流支譯……五八五
佛說轉有經一卷　東魏佛陀扇多譯……五八九
佛說文殊尸利行經一卷　隋闍那崛多譯……五九一
了本生死經一卷　吴支謙譯……五九五
貝多樹下思惟十二因緣經一卷　吴支謙譯……五九九
佛說龍施女經一卷　吴支謙譯……六〇一

佛說八吉祥神咒經一卷　吴支謙譯……六〇三
佛說稻杆經一卷　失譯……六〇五
佛說自誓三昧經一卷　後漢安世高譯……六〇九
佛說如來獨證自誓三昧經一卷　西晉竺法護譯……六一三
佛說龍施菩薩本起經一卷　西晉竺法護譯……六一七
佛說八陽神咒經一卷　西晉竺法護譯……六一九
佛說盂蘭盆經一卷　西晉竺法護譯……六二一
佛說灌洗佛形像經一卷　西晉法炬譯……六二三
佛說摩訶刹頭經一卷　乞伏秦聖堅譯……六二五
佛說造立形像福報經一卷　失譯……六二七
佛說作佛形像經一卷　失譯……六二九
八佛名號經一卷　隋闍那崛多譯……六三一
佛說報恩奉盆經一卷　失譯……六三三
佛說浴像功德經一卷　唐寶思惟譯……六三五

佛說校量數功德經一卷　唐寶思惟譯……六三七
八吉祥經一卷　梁僧伽婆羅譯……六三九
不空羂索神變真言經三十卷(一)　元魏菩提流支譯……六四一

第二一册

不空羂索神變真言經三十卷(二)　元魏菩提流支譯……一
不空羂索咒經一卷　隋闍那崛多譯……一八三
不空羂索神咒心經一卷　唐玄奘譯……一八九
不空羂索陀羅尼自在王咒經三卷　唐寶思惟譯……一九五
不空羂索陀羅尼經一卷　唐李無諂譯……二一三
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經二卷　唐智通譯……二三一
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經一卷　唐菩提流志譯……二四一
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經一卷　唐伽梵達磨譯……二五三
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經一卷　唐寶思惟譯……二六三

觀世音菩薩秘密藏如意輪陀羅尼神咒經一卷 唐實叉難陀譯……二六七
佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經一卷 唐義净譯……二七一
如意輪陀羅尼經一卷 唐菩提流志譯……二七三
大方廣菩薩藏經中文殊根本一字陀羅尼經一卷 唐寶思惟譯……二八五
曼殊室利菩薩咒王經一卷 唐義净譯……二八七
佛說十二佛名神咒校量功德除障滅罪經一卷 隋闍那崛多譯……二八九
佛說稱贊如來功德神咒經一卷 唐義净譯……二九三
佛說大孔雀咒王經三卷 唐義净譯……二九五
孔雀王咒經一卷 姚秦鳩摩羅什譯……三二三
大金色孔雀王咒經一卷 失譯……三二九
佛說大金色孔雀王咒經一卷 失譯……三三一
孔雀王咒經二卷 梁僧伽婆羅譯……三三五
佛說陀羅尼集經十二卷 唐阿地瞿多譯……三五三
佛說十一面觀世音神咒經一卷 北周耶舍崛多譯……五一五

十一面神咒心經一卷　唐玄奘譯……五二一
佛説摩利支天陀羅尼咒經一卷　失譯……五二七
咒五首一卷　唐玄奘譯……五二九
千轉陀羅尼觀世音菩薩咒一卷　唐智通譯……五三一
佛説七俱胝佛母心大準提陀羅尼經一卷　唐地婆訶羅譯……五三三
佛説七俱胝佛母準提大明陀羅尼經一卷　唐金剛智譯……五三五
六字神咒經一卷　唐菩提流志譯……五四三
觀自在菩薩隨心咒經一卷　唐智通譯……五四五
種種雜咒經一卷　隋闍那崛多譯……五五五
佛説佛頂尊勝陀羅尼經一卷　唐義净譯……五五九
佛頂最勝陀羅尼經一卷　唐地婆訶羅譯……五六三
佛頂尊勝陀羅尼經一卷　唐杜行顗譯……五六七
最勝佛頂陀羅尼净除業障咒經一卷　唐地婆訶羅譯……五七一
佛頂尊勝陀羅尼經一卷　唐佛陀波利譯……五七九

佛說無量門微密持經一卷　吳支謙譯……五八五
佛說出生無量門持經一卷　東晉佛陀跋陀羅譯……五八九
無量門破魔陀羅尼經一卷　劉宋功德直、玄暢譯……五九三
阿難陀目佉尼訶離陀經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……五九九
佛說阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經一卷　元魏佛陀扇多譯……六〇五
舍利弗陀羅尼經一卷　梁僧伽婆羅譯……六一一
佛說一向出生菩薩經一卷　隋闍那崛多譯……六一五
出生無邊門陀羅尼經一卷　唐智嚴譯……六二一
勝幢臂印陀羅尼經一卷　唐玄奘譯……六二九
妙臂印幢陀羅尼經一卷　唐實叉難陀譯……六三一
佛說無崖際總持法門經一卷　乞伏秦聖堅譯……六三三
尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經一卷　北齊萬天懿譯……六四一
金剛上味陀羅尼經一卷　元魏佛陀扇多譯……六五〇
金剛場陀羅尼經一卷　隋闍那崛多譯……六五七

如來方便善巧咒經一卷　隋闍那崛多譯……六六四
佛說花聚陀羅尼咒經一卷　失譯……六六九
佛說師子奮迅菩薩所問經一卷　失譯……六七一
佛說六字神咒王經一卷　失譯……六七三
佛說善法方便陀羅尼經一卷　失譯……六七六
金剛秘密善門陀羅尼咒經一卷　失譯……六七九
佛說華積陀羅尼神咒經一卷　吳支謙譯……六八一
佛說六字咒王經一卷　失譯……六八二

第二二册

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經一卷　失譯……一
佛說持句神咒經一卷　吳支謙譯……七
佛說陀鄰尼鉢經一卷　東晉曇無蘭譯……八
東方最勝燈王陀羅尼經一卷　隋闍那崛多譯……一〇

東方最勝燈王如來經一卷 隋闍那崛多譯……一四
護命法門神咒經一卷 唐菩提流志譯……二〇
無垢浄光大陀羅尼經一卷 唐彌陀山譯……二五
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經一卷 東晉竺難提譯……三一
佛說寶網經一卷 西晉竺法護譯……三七
菩薩行五十緣身經一卷 西晉竺法護譯……四九
佛說梵志女首意經一卷 西晉竺法護譯……五二
佛說四不可得經一卷 西晉竺法護譯……五五
私訶昧經一卷 吴支謙譯……五八
菩薩生地經一卷 吴支謙譯……六四
大方等如來藏經一卷 東晉佛陀跋陀羅譯……六六
佛說内藏百寶經一卷 後漢支婁迦讖譯……七一
佛說須賴經一卷 前凉支施侖譯……七五
佛說成具光明定意經一卷 後漢支曜譯……八四

佛說演道俗業經一卷　乞伏秦聖堅譯……九五
佛說百佛名經一卷　隋那連提耶舍譯……一〇〇
佛說諸德福田經一卷　西晉法立、法炬譯……一〇三
佛說温室洗浴衆僧經一卷　後漢安世高譯……一〇六
佛語經一卷　北魏菩提流支譯……一〇八
佛說菩薩修行經一卷　西晉白法祖譯……一一〇
金色王經一卷　東魏般若流支譯……一一四
佛說稱揚諸佛功德經三卷　北魏吉迦夜譯……一一八
佛說須真天子經四卷　西晉竺法護譯……一四六
摩訶摩耶經二卷　齊曇景譯……一六九
佛說除恐災患經一卷　乞伏秦聖堅譯……一八二
佛說孛經抄一卷　吴支謙譯……一九一
觀世音菩薩授記經一卷　劉宋曇無竭譯……二〇〇
佛說海龍王經四卷　西晉竺法護譯……二〇七

佛說首楞嚴三昧經二卷　姚秦鳩摩羅什譯……二四三
佛說觀藥王藥上二菩薩經一卷　劉宋畺良耶舍譯……二六八
佛說觀普賢菩薩行法經一卷　劉宋曇摩密多譯……二七七
不思議光菩薩所說經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……二八五
最勝問菩薩十住除垢斷結經十卷　姚秦竺佛念譯……二九一
佛說未曾有因緣經二卷　齊曇景譯……四一五
諸佛要集經二卷　西晉竺法護譯……四三五
菩薩瓔珞經十四卷　姚秦竺佛念譯……四五六
佛說超日明三昧經二卷　西晉聶承遠譯……六二四
賢劫經八卷(一)　西晉竺法護譯……六四八

第二三册

賢劫經八卷(二)　西晉竺法護譯……一
大法炬陀羅尼經二十卷　隋闍那崛多等譯……六七

大威德陀羅尼經二十卷　隋闍那崛多譯……二一二
佛説佛名經十二卷　元魏菩提流支譯……三四二
過去莊嚴劫千佛名經一卷　失譯……四六八
現在賢劫千佛名經一卷　失譯……四七八
未來星宿劫千佛名經一卷　失譯……四九一
五千五百佛名神咒除障滅罪經八卷　隋闍那崛多譯……五〇一
佛説不思議功德諸佛所護念經二卷　失譯……五五八
佛説華手經十卷　姚秦鳩摩羅什譯……五七四

第二四册

大方等陀羅尼經四卷　北凉法衆譯……一
僧伽吒經四卷　東魏月婆首那譯……三三
力莊嚴三昧經三卷　北齊那連提耶舍譯……五九
大方廣圓覺修多羅了義經一卷　唐佛陀多羅譯……七七

佛說觀佛三昧海經十卷　東晉佛陀跋陀羅譯……九〇
大方便佛報恩經七卷　失譯……一六九
佛說菩薩本行經三卷　失譯……二三一
佛說法集經六卷　元魏菩提流支譯……二五四
觀察諸法行經四卷　隋闍那崛多譯……三一五
菩薩從兜術天降神母胎說廣普經七卷　姚秦竺佛念譯……三四四
佛說弘道廣顯三昧經四卷　西晉竺法護譯……四〇三
佛說施燈功德經一卷　隋那連提耶舍譯……四二九
無所有菩薩經四卷　隋闍那崛多等譯……四三六
央掘魔羅經四卷　劉宋求那跋陀羅譯……四六六
佛說明度五十校計經二卷　後漢安世高譯……五〇五
文殊師利問經二卷　梁僧伽婆羅譯……五二四
大方廣如來秘密藏經二卷　失譯……五四九
中陰經二卷　姚秦竺佛念譯……五六〇

佛說月上女經二卷　隋闍那崛多譯……五七四
大法鼓經二卷　劉宋求那跋陀羅譯……五八七
大乘密嚴經三卷　唐地婆訶羅譯……六〇二
文殊師利問菩薩署經二卷　後漢支婁迦讖譯……六三〇
佛說大乘造像功德經二卷　唐提雲般若譯……六四〇
蓮華面經二卷　北齊那連提耶舍譯……六五〇
占察善惡業報經二卷　隋菩提燈譯……六六一
廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經三卷　唐菩提流志譯……六七五

第二一五册

五佛頂三昧陀羅尼經四卷　唐菩提流志譯……一
大陀羅尼末法中一字心咒經一卷　唐寶思惟譯……三四
一字佛頂輪王經五卷　唐菩提流志譯……四一
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷　唐般剌密帝譯……一〇三

大毗盧遮那成佛神變加持經七卷　唐善無畏、一行譯……一七三
蘇波呼童子請問經三卷　唐輸波迦羅譯……二三七
金剛頂瑜伽中略出念誦經四卷　唐金剛智譯……二六二
牟梨曼陀羅咒經一卷　失譯……三〇五
蘇悉地羯羅供養法三卷　唐善無畏譯……三二一
蘇悉地羯囉經三卷　唐輸波迦羅譯……三三七
七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經四卷　失譯……三八四
大吉義神咒經四卷　元魏曇曜譯……四一九
佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經一卷　唐菩提流志譯……四三八
金剛光焰止風雨陀羅尼經一卷　唐菩提流志譯……四四七
佛說安宅神咒經一卷　失譯……四五八
佛說摩尼羅亶經一卷　東晉曇無蘭譯……四六〇
佛說玄師颰陀所說神咒經一卷　東晉曇無蘭譯……四六三
佛說護諸童子陀羅尼經一卷　元魏菩提流支譯……四六四

佛說大普賢陀羅尼經一卷　失譯……四六六
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼神咒經一卷　失譯……四六七
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷　失譯……四六九
諸佛心陀羅尼經一卷　唐玄奘譯……四七一
八名普密陀羅尼一卷　唐玄奘譯……四七二
拔濟苦難陀羅尼經一卷　唐玄奘譯……四七三
六門陀羅尼經一卷　唐玄奘譯……四七四
持世陀羅尼經一卷　唐玄奘譯……四七五
清淨觀世音普賢陀羅尼經一卷　唐智通譯……四七七
佛說大七寶陀羅尼經一卷　失譯……四八〇
六字大陀羅尼咒經一卷　失譯……四八〇
佛說千佛因緣經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……四八一
佛垂般涅槃略說教誡經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……四九〇
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經一卷　唐寶思惟譯……四九三

佛説一切功德莊嚴王經一卷 唐義凈譯……五〇〇
佛説拔除罪障呪王經一卷 唐義凈譯……五〇六
香王菩薩陀羅尼呪經一卷 唐義凈譯……五〇七
佛説莊嚴王陀羅尼呪經一卷 唐義凈譯……五〇八
佛説善夜經一卷 唐義凈譯……五一〇
佛説佛地經一卷 唐玄奘譯……五一一
佛説心明經一卷 西晉竺法護譯……五一七
佛説鹿母經一卷 西晉竺法護譯……五一九
佛説魔逆經一卷 西晉竺法護譯……五二一
佛説滅十方冥經一卷 西晉竺法護譯……五三〇
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品一卷 唐金剛智譯……五三三
佛説月明菩薩經一卷 吴支謙譯……五三八
佛説出生菩提心經一卷 隋闍那崛多譯……五三九
異出菩薩本起經一卷 西晉聶道真譯……五四五

佛說賢首經一卷　乞伏秦聖堅譯……五五〇
佛說文殊師利般涅槃經一卷　西晉聶道真譯……五五一
佛說佛印三昧經一卷　後漢安世高譯……五五三
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要一卷　唐金剛智譯……五五五
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法一卷　唐善無畏譯……五五九
佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經一卷　唐實叉難陀譯……五六一
佛說甘露陀羅尼經一卷　唐實叉難陀譯……五六二
諸佛集會陀羅尼經一卷　唐提雲般若等譯……五六三
智炬陀羅尼經一卷　唐提雲般若等譯……五六五
百千印陀羅尼經一卷　唐實叉難陀譯……五六六
諸法最上王經一卷　隋闍那崛多譯……五六七
佛說德光太子經一卷　西晉竺法護譯……五七八
般泥洹後灌臘經一卷　西晉竺法護譯……五八七
商主天子所問經一卷　隋闍那崛多譯……五八八

寂照神變三摩地經一卷　唐玄奘譯……五九六
佛臨涅槃記法住經一卷　唐玄奘譯……六〇二
受持七佛名號所生功德經一卷　唐玄奘譯……六〇四
大乘四法經一卷　唐實叉難陀譯……六〇六
右繞佛塔功德經一卷　唐實叉難陀等譯……六一〇
佛說堅固女經一卷　北齊那連提耶舍譯……六一二
佛說師子素馱娑王斷肉經一卷　唐智嚴譯……六一五
有德女所問大乘經一卷　唐菩提流志譯……六一七
佛說不增不減經一卷　元魏菩提流支譯……六一九
離垢慧菩薩所問禮佛法經一卷　唐那提譯……六二二
差摩婆帝授記經一卷　元魏菩提流支譯……六二五
佛說八部佛名經一卷　東魏般若流支譯……六二七
佛說大乘流轉諸有經一卷　唐義淨譯……六二八
佛為海龍王說法印經一卷　唐義淨譯……六二九

佛說妙色王因緣經一卷　唐義淨譯……六三〇
師子莊嚴王菩薩請問經一卷　唐那提譯……六三二
佛說造塔功德經一卷　唐地婆訶羅譯……六三四
佛說大意經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……六三五
優婆夷淨行法門經二卷　失譯……六三九
佛說金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷　失譯……六五四
佛說師子月佛本生經一卷　失譯……六五八
佛說薩羅國經一卷　失譯……六六二
佛說十二頭陀經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……六六四
佛說樹提伽經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……六六七
長壽王經一卷　失譯……六六八
佛說甚深大回向經一卷　失譯……六七一
佛說十吉祥經一卷　失譯……六七三
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷　失譯……六七四

佛說菩薩內習六波羅蜜經一卷　後漢嚴佛調譯……六七六
佛說長者法志妻經一卷　失譯……六七八
佛說菩薩投身飼餓虎起塔因緣經一卷　北凉法盛譯……六八〇
佛說天王太子辟羅經一卷　失譯……六八五
佛說長者女菴提遮師子吼了義經一卷　失譯……六八六
佛說八大人覺經一卷　後漢安世高譯……六八九
佛說四輩經一卷　西晉竺法護譯……六九〇
佛說過去世佛分衛經一卷　西晉竺法護譯……六九一
佛說當來變經一卷　西晉竺法護譯……六九二
佛說法常住經一卷　失譯……六九三
佛說法滅盡經一卷　失譯……六九四
金剛三昧經一卷　失譯……六九五
佛說三品弟子經一卷　吴支謙譯……七〇七

第二六册

菩薩地持經十卷　北凉曇無讖譯……一
菩薩善戒經九卷　劉宋求那跋摩譯……九一
佛説净業障經一卷　失譯……一七四
優婆塞戒經七卷　北凉曇無讖譯……一八一
梵網經盧舍那佛説菩薩心地戒品二卷　姚秦鳩摩羅什譯……二四四
受十善戒經一卷　失譯……二六二
佛藏經三卷　姚秦鳩摩羅什譯……二七〇
大智度論一百卷（一）　龍樹造、姚秦鳩摩羅什譯……三〇四

第二七册

大智度論一百卷（二）　龍樹造、姚秦鳩摩羅什譯……一
菩薩瓔珞本業經二卷　姚秦竺佛念譯……六二九

菩薩戒本一卷　彌勒説、北凉曇無讖譯……六四八
菩薩善戒經一卷　劉宋求那跋摩譯……六五三
菩薩戒本一卷　彌勒説、唐玄奘譯……六六〇
菩薩戒羯磨文一卷　彌勒説、唐玄奘譯……六六九
佛説菩薩内戒經一卷　劉宋求那跋摩譯……六七二
優婆塞五戒威儀經一卷　劉宋求那跋摩譯……六八一
佛説文殊師利浄律經一卷　西晉竺法護譯……六八八
佛説文殊悔過經一卷　西晉竺法護譯……六九四
清浄毗尼方廣經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……七〇四

第二八册

寂調音所問經一卷　劉宋法海譯……一
大乘三聚懺悔經一卷　隋闍那崛多、笈多譯……一〇
菩薩五法懺悔文一卷　失譯……一六

菩薩藏經一卷　梁僧伽婆羅譯……一一七
三曼陀跋陀羅菩薩經一卷　西晉聶道真譯……一二二
菩薩受齋經一卷　西晉聶道真譯……一二五
佛說舍利弗悔過經一卷　後漢安世高譯……一二七
佛說法律三昧經一卷　吳支謙譯……一二九
十善業道經一卷　唐實叉難陀譯……一三三
十地經論十二卷　天親造、元魏菩提流支譯……一三六
彌勒菩薩所問經論九卷　元魏菩提流支譯……一五四
大寶積經論四卷　元魏菩提流支譯……二一六
寶髻經四法憂波提舍一卷　東魏毗目智仙譯……二五七
佛地經論七卷　親光造、唐玄奘譯……二六三
金剛般若論二卷　無著造、隋達摩笈多譯……三一九
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌一卷　無著造、世親釋、唐義凈譯……三三四
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋三卷　無著造、世親釋、唐義凈譯……三三六

金剛般若波羅蜜經論三卷　元魏菩提流支譯……三五二
金剛般若波羅蜜經破取着不壞假名論二卷　功德施造、唐地婆訶羅譯……三七六
文殊師利菩薩問菩提經論二卷　天親造、元魏菩提流支譯……三九二
妙法蓮華經論優波提舍一卷　婆藪般豆造、元魏勒那摩提、僧朗譯……四〇六
勝思惟梵天所問經論四卷　天親造、元魏菩提流支譯……四一八
瑜伽師地論一百卷(一)　彌勒說、唐玄奘譯……四四六

第二九册

瑜伽師地論一百卷(二)　彌勒說、唐玄奘譯……一
妙法蓮華經憂波提舍二卷　婆藪般豆造、元魏菩提流支、曇林譯……六四一
遺教經論一卷　天親造、陳真諦譯……六五五
無量壽經優波提舍願生偈一卷　婆藪般豆造、元魏菩提流支譯……六六八
涅槃經本有今無偈論一卷　天親造、陳真諦譯……六七二
涅槃論一卷　婆藪般豆造、元魏達磨菩提譯……六七五

三具足經優波提舍一卷　東魏毗目智仙譯……六八〇
轉法輪經憂波提舍一卷　天親造、東魏毗目智仙譯……六八八

第三〇册

顯揚聖教論二十卷　無著造、唐玄奘譯……一
大乘阿毗達磨集論七卷　無著造、唐玄奘譯……一五七
顯揚聖教論頌一卷　無著造、唐玄奘譯……二〇六
王法正理論一卷　彌勒説、唐玄奘譯……二一二
瑜伽師地論釋一卷　最勝子等造、唐玄奘譯……二二〇
大乘阿毗達磨雜集論一六卷　安慧造、唐玄奘譯……二二八
中論四卷　龍樹造、青目釋、姚秦鳩摩羅什譯……三五〇
般若燈論釋十五卷　龍樹造、唐波羅頗密多羅譯……四〇一
十二門論品目一卷　姚秦鳩摩羅什譯……五二六
十八空論一卷　龍樹造、陳真諦譯……五三八

百論二卷　提婆造、姚秦鳩摩羅什譯……五四八
廣百論本一卷　聖天造、唐玄奘譯……五六八
大乘廣百論釋論十卷　聖天本、護法釋、唐玄奘譯……五七三

第三一册

十住毗婆沙論十七卷　龍樹造、姚秦鳩摩羅什譯……一
菩提資糧論六卷　龍樹本、自在釋、隋達摩笈多譯……一四一
大乘莊嚴經論十三卷　無著造、唐波羅頗蜜多羅譯……一七五
大莊嚴論經十五卷　馬鳴造、姚秦鳩摩羅什譯……二七九
攝大乘論三卷　無著造、陳真諦譯……三八四
順中論義入大般若波羅蜜經初品法門二卷　龍勝造、無著釋、元魏般若流支譯……四一三
攝大乘論釋十五卷　世親造、陳真諦譯……四二九
攝大乘論二卷　無著造、元魏佛陀扇多譯……五九四
攝大乘論本三卷　無著造、唐玄奘譯……六一六

攝大乘論釋論十卷　無著本、世親釋、隋笈多、行矩等譯……六四五

第三一册

攝大乘論釋論十卷　無著本、世親釋、唐玄奘譯……一
攝大乘論釋十卷　無著本、無性釋、唐玄奘譯……一一八
佛性論四卷　天親造、陳真諦譯……二〇八
辯中邊論頌一卷　彌勒説、唐玄奘譯……二四七
中邊分別論二卷　天親造、陳真諦譯……二五〇
決定藏論三卷　梁真諦譯……二六九
究竟一乘寶性論四卷　元魏勒那摩提譯……二九五
辯中邊論三卷　世親造、唐玄奘譯……三三八
因明正理門論本一卷　大域龍造、唐玄奘譯……三五七
業成就論一卷　天親造、東魏毗目智仙譯……三六四
大乘成業論一卷　世親造、唐玄奘譯……三七〇

成唯識寶生論五卷　護法造、唐義浄譯……三七八
因明入正理論一卷　商羯羅主造、唐玄奘譯……四〇九
因明正理門論一卷　大域龍造、唐義浄譯……四一一
唯識二十論一卷　世親造、唐玄奘譯……四一九
唯識三十論頌一卷　世親造、唐玄奘譯……四二三
大乘唯識論一卷　天親造、陳真諦譯……四二五
顯識論一卷　陳真諦譯……四三〇
轉識論一卷　陳真諦譯……四三六
唯識論一卷　天親造、東魏般若流支譯……四三九
成唯識論十卷　護法等造、唐玄奘譯……四四九
大丈夫論二卷　提婆造、北凉道泰譯……五三七
寶行王正論一卷　陳真諦譯……五五三
大乘起信論一卷　馬鳴造、梁真諦譯……五六五
入大乘論二卷　堅意造、北凉道泰譯……五七六

大乘掌珍論二卷　清辯造、唐玄奘譯……五九六
大乘五蘊論一卷　世親造、唐玄奘譯……六一一
大乘廣五蘊論一卷　安慧造、唐地婆訶羅譯……六一五
方便心論一卷　元魏吉迦夜譯……六二三
三無性論二卷　陳真諦譯……六三一
發菩提心經論二卷　天親造、姚秦鳩摩羅什譯……六四八
如實論反質難品一卷　梁真諦譯……六六二
無相思塵論一卷　陳那造、陳真諦譯……六七三
大乘起信論一卷　馬鳴造、唐實叉難陀譯……六七五
觀所緣緣論一卷　陳那造、唐玄奘譯……六八七
觀所緣論釋一卷　護法造、唐義净譯……六八九
迴諍論一卷　龍樹造、東魏毗目智仙、瞿曇流支譯……六九四

第三三册

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論一卷　提婆造、元魏菩提流支譯……一
緣生論一卷　鬱楞迦造、隋達磨笈多譯……六
大乘百法明門論本事分中略録名數一卷　天親造、唐玄奘譯……一一
觀總相論頌一卷　陳那造、唐義净譯……一二
掌中論一卷　陳那造、唐義净譯……一二
六門教授習定論一卷　無著造、世親釋、唐義净譯……一四
解卷論一卷　陳那造、陳真諦譯……一八
手杖論一卷　釋迦稱造、唐義净譯……一九
止觀門論頌一卷　世親造、唐義净譯……二三
百字論一卷　提婆造、元魏菩提流支譯……二四
取因假設論一卷　陳那造、唐義净譯……二八
壹輸盧迦論一卷　龍樹造、東魏般若流支譯……三二
十二因緣論一卷　净意造、元魏菩提流支譯……三四
大乘法界無差別論一卷　堅慧造、唐提雲般若譯……三五

佛說長阿含經二十二卷　姚秦佛陀耶舍、竺佛念譯……四三
中阿含經六十卷(一)　東晉僧伽提婆譯……二五三

第三四册

中阿含經六十卷(二)　東晉僧伽提婆譯……一
增壹阿含經五十一卷　東晉僧伽提婆譯……一一三
雜阿含經五十卷(一)　劉宋求那跋陀羅譯……五〇七

第三五册

雜阿含經五十卷(二)　劉宋求那跋陀羅譯……一
別譯雜阿含經十六卷　失譯……三一七
大般涅槃經三卷　東晉法顯譯……四七三
佛般泥洹經二卷　西晉白法祖譯……四九八

般泥洹經二卷　失譯……五二一
佛說人本欲生經一卷　後漢安世高譯……五四三
佛說尸迦羅越六方禮經一卷　後漢安世高譯……五五二
佛開解梵志阿颰經一卷　吳支謙譯……五五四
佛說寂志果經一卷　東晉曇無蘭譯……五六一
佛說梵網六十二見經一卷　吳支謙譯……五六九
起世經十卷　隋闍那崛多譯……五七九
起世因本經十卷　隋達摩笈多譯……六六〇

第三六册

大樓炭經二卷　西晉法立、法炬譯……一
中本起經二卷　後漢曇果、康孟詳譯……五〇
長阿含十報法經二卷　後漢安世高譯……七三
佛說七知經一卷　吳支謙譯……八五

佛說諸法本經一卷　吴支謙譯……八六
弊魔試目連經一卷　吴支謙譯……八七
佛說鹹水喻經一卷　失譯……九〇
佛說緣本致經一卷　失譯……九一
佛說古來世時經一卷　失譯……九二
佛說梵志計水净經一卷　失譯……九四
佛說一切流攝守因經一卷　後漢安世高譯……九五
佛說四諦經一卷　後漢安世高譯……九八
佛說本相倚致經一卷　後漢安世高譯……一〇二
佛說恒水經一卷　西晋法炬譯……一〇三
佛說頂生王故事經一卷　西晋法炬譯……一〇五
佛說求欲經一卷　西晋法炬譯……一〇八
佛說苦陰因事經一卷　西晋法炬譯……一一三
佛說瞻婆比丘經一卷　西晋法炬譯……一一六

佛說伏婬經一卷　西晉法炬譯……一一八
佛說文陀竭王經一卷　北凉曇無讖譯……一一九
佛說閻羅王五天使者經一卷　劉宋慧簡譯……一二一
佛說瞿曇彌記果經一卷　劉宋慧簡譯……一二二
佛說鐵城泥犁經一卷　東晉曇無蘭譯……一二六
佛說阿耨颰經一卷　東晉曇無蘭譯……一二八
佛說阿那律八念經一卷　後漢支曜譯……一三一
佛說離睡經一卷　西晉竺法護譯……一三三
佛說受歲經一卷　西晉竺法護譯……一三五
佛說樂想經一卷　西晉竺法護譯……一三七
佛說是法非法經一卷　後漢安世高譯……一三八
佛說釋摩男本四子經一卷　吴支謙譯……一四〇
佛說苦陰經一卷　失譯……一四二
佛說漏分布經一卷　後漢安世高譯……一四五

佛說魔嬈亂經一卷 失譯……一四八
佛說鸚鵡經一卷 劉宋求那跋陀羅譯……一五二
佛說四人出現世間經一卷 劉宋求那跋陀羅譯……一五六
佛說鞞摩肅經一卷 劉宋求那跋陀羅譯……一五八
佛說箭喻經一卷 失譯……一六〇
佛說食施獲五福報經一卷 失譯……一六二
佛說三歸五戒慈心厭離功德經一卷 失譯……一六三
佛說兜調經一卷 失譯……一六四
佛說邪見經一卷 失譯……一六六
佛說婆羅門子命終愛念不離經一卷 後漢安世高譯……一六七
佛說十支居士八城人經一卷 後漢安世高譯……一六九
佛說婆羅門避死經一卷 後漢安世高譯……一七〇
佛說意經一卷 西晉竺法護譯……一七一
佛說尊上經一卷 西晉竺法護譯……一七三

佛說鴦掘摩經一卷　西晉竺法護譯……一七四
佛說應法經一卷　西晉竺法護譯……一七七
佛說數經一卷　西晉法炬譯……一七九
佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷　西晉法炬譯……一八一
佛說泥犁經一卷　東晉曇無蘭譯……一八三
佛說戒德香經一卷　東晉曇無蘭譯……一八九
優陂夷墮舍迦經一卷　失譯……一九〇
佛為黃竹園老婆羅門說學經一卷　失譯……一九二
頻毗娑羅王詣佛供養經一卷　西晉法炬譯……一九四
佛說普法義經一卷　後漢安世高譯……一九六
佛說善生子經一卷　支法度譯……二〇〇
梵志頞波羅延問種尊經一卷　東晉曇無蘭譯……二〇四
佛說賴吒和羅經一卷　吳支謙譯……二〇七
佛說齋經一卷　吳支謙譯……二一二

梵摩渝經一卷　吴支謙譯……二一四
須摩提女經一卷　吴支謙譯……二一九
佛説長者子六過出家經一卷　劉宋慧簡譯……二二二
廣義法門經一卷　陳真諦譯……二二三
佛説須達經一卷　齊求那毗地譯……二二七
正法念處經七十卷(一)　元魏般若流支譯……二二九

第三七册

正法念處經七十卷(二)　元魏般若流支譯……一
佛本行集經六十卷　隨闍那崛多譯……一一三
本事經七卷　唐玄奘譯……五二〇
佛説興起行經二卷　後漢康孟詳譯……五六八

第三八册

佛為首迦長者說業報差別經一卷　隋法智譯……一七四一
佛說大安般守意經二卷　後漢安世高譯……一七一七
陰持入經二卷　後漢安世高譯……一五二三
佛說處處經一卷　後漢安世高譯……一五三八
佛說罵意經一卷　後漢安世高譯……一五四六
佛說分別善惡所起經一卷　後漢安世高譯……一五五三
佛說出家功德因緣經一卷　後漢安世高譯……一六〇一
佛說十八泥犁經一卷　後漢安世高譯……一六〇二
佛說阿含正行經一卷　後漢安世高譯……一六〇五
禪行法想經一卷　後漢安世高譯……一六〇七
佛說長者子懊惱三處經一卷　後漢安世高譯……一六〇八
佛說須摩提長者經一卷　吳支謙譯……一六〇九
佛說阿難四事經一卷　吳支謙譯……一六一三
佛說猘狗經一卷　吳支謙譯……一六一五

佛說黑氏梵志經一卷　吳支謙譯……七六
佛說四願經一卷　吳支謙譯……七八
佛說未生冤經一卷　吳支謙譯……七九
佛說阿鳩留經一卷　失譯……八一
佛說八關齋經一卷　劉宋沮渠京聲譯……八三
佛說分別經一卷　西晉竺法護譯……八四
佛說法受塵經一卷　後漢安世高譯……八七
犍陀國王經一卷　後漢安世高譯……八八
佛說孝子經一卷　失譯……八九
燈指因緣經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……九〇
佛五百弟子自說本起經一卷　西晉竺法護譯……九四
佛說四自侵經一卷　西晉竺法護譯……一〇五
佛說大迦業本經一卷　西晉竺法護譯……一〇八
佛說自愛經一卷　東晉曇無蘭譯……一一〇

佛說忠心經一卷　東晉曇無蘭譯……一一三
佛說阿鵰阿那含經一卷　東晉曇無蘭譯……一一五
佛說見正經一卷　東晉曇無蘭譯……一一六
阿難七夢經一卷　東晉曇無蘭譯……一二〇
佛說婦人遇辜經一卷　乞伏秦聖堅譯……一二一
佛說罪福報應經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……一二二
佛說摩訶迦葉度貧母經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……一二四
十二品生死經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……一二六
佛說五恐怖世經一卷　劉宋沮渠京聲譯……一二七
弟子死復生經一卷　劉宋沮渠京聲譯……一二八
佛說佛大僧大經一卷　劉宋沮渠京聲譯……一三一
佛說耶祇經一卷　劉宋沮渠京聲譯……一三四
佛說摩達國王經一卷　劉宋沮渠京聲譯……一三五
佛說旃陀越國王經一卷　劉宋沮渠京聲譯……一三六

佛說五無反復經一卷　劉宋沮渠京聲譯……一三七
佛說末羅王經一卷　劉宋沮渠京聲譯……一三九
佛為年少比丘說正事經一卷　西晉法炬譯……一四〇
羅云忍辱經一卷　西晉法炬譯……一四一
佛說沙曷比丘功德經一卷　西晉法炬譯……一四二
佛說懈怠耕者經一卷　劉宋慧簡譯……一四四
佛說大魚事經一卷　東晉竺曇無蘭譯……一四五
辯意長者子經一卷　元魏法場譯……一四六
無垢優婆夷問經一卷　元魏般若流支譯……一五〇
佛說四天王經一卷　劉宋智嚴、寶雲譯……一五一
佛說時非時經一卷　西晉若羅嚴譯……一五三
佛說因緣僧護經一卷　失譯……一五四
盧至長者因緣經一卷　失譯……一六四
佛說出家功德經一卷　失譯……一六九

佛說無上處經一卷　失譯……一七一
佛說木槵子經一卷　失譯……一七二
佛說五王經一卷　失譯……一七三
佛說護淨經一卷　失譯……一七五
佛說八無暇有暇經一卷　唐義淨譯……一七七
佛說療痔病經一卷　唐義淨譯……一八〇
佛說略教誡經一卷　唐義淨譯……一八一
佛說譬喻經一卷　唐義淨譯……一八二
長爪梵志請問經一卷　唐義淨譯……一八三
佛說無常經一卷　唐義淨譯……一八四
佛說受新歲經一卷　西晉竺法護譯……一八六
佛說新歲經一卷　東晉曇無蘭譯……一八八
比丘聽施經一卷　東晉曇無蘭譯……一九一
身觀經一卷　西晉竺法護譯……一九二

佛說鬼子母經一卷　失譯……一九三
佛說頞多和多耆經一卷　失譯……一九五
普達王經一卷　失譯……一九六
佛滅度後棺斂葬送經一卷　失譯……一九八
佛說梵摩難國王經一卷　失譯……一九九
佛說栴檀樹經一卷　失譯……二〇〇
天請問經一卷　唐玄奘譯……二〇一
佛說九横經一卷　後漢安世高譯……二〇二
佛說父母恩難報經一卷　後漢安世高譯……二〇三
佛說孫多耶致經一卷　吴支謙譯……二〇四
佛說群牛譬經一卷　西晉法炬譯……二〇五
比丘避女惡名欲自殺經一卷　西晉法炬譯……二〇六
佛說禪行三十七品經一卷　後漢安世高譯……二〇七
佛說賢者五福德經一卷　西晉白法祖譯……二〇八

佛說醬崛髻經一卷 西晉法炬譯……二〇九
佛說難提釋經一卷 西晉法炬譯……二一二
佛說相應相可經一卷 西晉法炬譯……二一四
佛說三轉法輪經一卷 唐義浄譯……二一五
佛說五蘊皆空經一卷 唐義浄譯……二一八
佛說四泥犁經一卷 東晉曇無蘭譯……二一九
佛說水沫所漂經一卷 東晉曇無蘭譯……二二〇
舍衛國王夢見十事經一卷 失譯……二二一
佛說舍衛國王十夢經一卷 失譯……二二三
緣起經一卷 唐玄奘譯……二二四
佛說不自守意經一卷 吴支謙譯……二二六
佛說七處三觀經一卷 後漢安世高譯……二二七
阿那邠邸化七子經一卷 後漢安世高譯……二三五
佛說阿難同學經一卷 後漢安世高譯……二三七

佛說轉法輪經一卷 後漢安世高譯……二三九
佛說八正道經一卷 後漢安世高譯……二四〇
五陰譬喻經一卷 後漢安世高譯……二四一
治禪病秘要法二卷 劉宋沮渠京聲譯……二四二
雜阿含經一卷 失譯……二五六
佛說放牛經一卷 姚秦鳩摩羅什譯……二六六
佛說枯樹經一卷 失譯……二六八
七佛父母姓字經一卷 失譯……二六九
佛說四未曾有法經一卷 西晉竺法護譯……二七一
佛說力士移山經一卷 西晉竺法護譯……二七二
佛說聖法印經一卷 西晉竺法護譯……二七五
舍利弗摩訶目連游四衢經一卷 後漢康孟詳譯……二七六
佛說馬有八態譬人經一卷 後漢支曜譯……二七七
佛母般泥洹經一卷 劉宋慧簡譯……二七八

佛說大愛道般泥洹經一卷　西晉白法祖譯……二八〇
佛說滿願子經一卷　失譯……二八三
佛說十一想思念如來經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……二八四
佛說馬有三相經一卷　後漢支曜譯……二八五
國王不犁先泥十夢經一卷　東晉曇無蘭譯……二八六
佛說摩鄧女經一卷　後漢安世高譯……二八八
佛說鬼問目連經一卷　後漢安世高譯……二八九
佛說阿難問事佛吉凶經一卷　後漢安世高譯……二九一
佛說摩登女解形中六事經一卷　失譯……二九三
餓鬼報應經一卷　失譯……二九五
舍頭諫太子二十八宿經一卷　西晉竺法護譯……二九八
修行本起經二卷　後漢竺大力、康孟詳譯……三一一
摩登伽經二卷　吴竺律炎、支謙譯……三二六
佛說雜藏經一卷　東晉法顯譯……二四二

五母子經一卷　吳支謙譯……三四七
沙彌羅經一卷　失譯……三四八
佛說阿難分別經一卷　乞伏秦法堅譯……三四九
玉耶經一卷　東晉曇無蘭譯……三五一
佛說玉耶女經一卷　失譯……三五三
佛說慢法經一卷　西晉法炬譯……三五五
佛說阿遬達經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……三五六
佛說太子瑞應本起經二卷　吳支謙譯……三五七
佛說長者音悅經一卷　吳支謙譯……三七二
過去現在因果經四卷　劉宋求那跋陀羅譯……三七四
四十二章經一卷　後漢迦葉摩騰、法蘭譯……四二一
佛說海八德經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……四二四
龍王兄弟經一卷　吳支謙譯……四二五
佛說罪業應報教化地獄經一卷　後漢安世高譯……四二六

佛說㮈女祇域因緣經一卷　後漢安世高譯……四二九
法海經一卷　西晉法炬譯……四三七
佛說七女經一卷　吳支謙譯……四三八
佛說蓱沙王五願經一卷　吳支謙譯……四四一
佛說八師經一卷　吳支謙譯……四四五
佛說琉璃王經一卷　西晉竺法護譯……四四七
所欲致患經一卷　西晉竺法護譯……四五〇
佛說堅意經一卷　後漢安世高譯……四五三
佛說三摩竭經一卷　吳竺律炎譯……四五四
阿闍世王問五逆經一卷　西晉法炬譯……四五八
佛說貧窮老公經一卷　劉宋慧簡譯……四六〇
得道梯橙錫杖經一卷　失譯……四六二
佛說越難經一卷　西晉聶承遠譯……四六四
佛說進學經一卷　劉宋沮渠京聲譯……四六五

佛說浄飯王般涅槃經一卷　劉宋沮渠京聲譯……四六六
五苦章句經一卷　東晉曇無蘭譯……四六九
禪秘要法經三卷　姚秦鳩摩羅什譯……四七五
生經五卷　西晉竺法護譯……五一五
佛說義足經二卷　吳支謙譯……五六八

第三九册

摩訶僧祇律四十卷　東晉佛陀跋陀羅、法顯譯……一
十誦律六十一卷(一)　姚秦弗若多羅、鳩摩羅什譯……四七八

第四〇册

十誦律六十一卷(二)　姚秦弗若多羅、鳩摩羅什譯……一
根本說一切有部毗奈耶五十卷(一)　唐義浄譯……四二九

第四一册

根本説一切有部毗奈耶五十卷(二)　唐義净譯……一
根本説一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷　唐義净譯……一六一
根本説一切有部毗奈耶雜事四十卷　唐義净譯……三三四
根本説一切有部尼陀那目得迦十卷　唐義净譯……六四七

第四二册

彌沙塞部和醯五分律三十卷　劉宋佛陀什、竺道生譯……一
四分律六十卷(一)　姚秦佛陀耶舍、竺佛念譯……二九三

第四三册

四分律六十卷(二)　姚秦佛陀耶舍、竺佛念譯……一
根本説一切有部苾芻尼戒經一卷　唐義净譯……二四三

根本説一切有部戒經一卷　唐義浄譯……二五八
十誦比丘尼波羅提木叉戒本一卷　東晉法顯集出……二七〇
摩訶僧祇比丘尼戒本一卷　東晉法顯、覺賢譯……二八四
彌沙塞五分戒本一卷　劉宋佛陀什譯……二九六
十誦比丘波羅提木叉戒本一卷　姚秦鳩摩羅什譯……三〇七
摩訶僧祇律大比丘戒本一卷　東晉佛陀跋陀羅譯……三一九
四分僧戒本一卷　姚秦佛陀耶舍譯……三二九
五分比丘尼戒本一卷　梁明徽集……三四〇
沙彌十戒法并威儀一卷　失譯……三五三
舍利弗問經一卷　失譯……三六三
四分比丘尼戒本一卷　姚秦佛陀耶舍譯……三六八
解脱戒經一卷　東魏般若流支譯……三九四
沙彌威儀一卷　劉宋求那跋摩譯……四〇四
沙彌尼離戒文一卷　失譯……四〇九

沙彌尼戒經一卷　失譯……四一一
根本說一切有部百一羯磨十卷　唐義淨譯……四一三
羯磨一卷　曹魏曇諦譯……四八二
彌沙塞羯磨本一卷　唐愛同録……五〇二
大沙門百一羯磨法一卷　失譯……五一八
曇無德律部雜羯磨一卷　曹魏康僧鎧譯……五二八
四分比丘尼羯磨法一卷　劉宋求那跋摩譯……五四四
十誦羯磨比丘要用一卷　劉宋僧璩撰出……五五三
優波離問佛經一卷　劉宋求那跋摩譯……五六五
曇無德部四分律删補隨機羯磨二卷　唐道宣集……五七六
僧羯磨三卷　唐懷素集……六〇二
尼羯磨三卷　唐懷素集……六四二
根本說一切有部毗奈耶頌三卷　毗舍佉造、唐義淨譯……六七七
大愛道比丘尼經二卷　失譯……七一四

根本説一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌一卷　唐義浄譯……七二九
根本説一切有部毗奈耶雜事攝頌一卷　唐義浄譯……七三四
佛説目連問戒律中五百輕重事一卷　失譯……七三七
佛説優婆塞五戒相經一卷　劉宋求那跋摩譯……七五四
佛説迦葉禁戒經一卷　劉宋沮渠京聲譯……七六一
佛説犯戒罪報輕重經一卷　後漢安世高譯……七六三
佛説戒消災經一卷　吴支謙譯……七六四

第四四册

根本薩婆多部律攝十四卷　勝友集、唐義浄譯……一
薩婆多部毗尼摩得勒伽十卷　劉宋僧伽跋摩譯……一二九
鼻奈耶十卷　竺佛念譯……二二〇
善見律毗婆沙十八卷　齊僧伽跋陀羅譯……二九四
佛阿毗曇經出家相品二卷　梁真諦譯……四七三

毗尼母經八卷　失譯……四九五
大比丘三千威儀二卷　後漢安世高譯……五七二
薩婆多毗尼毗婆沙九卷　失譯……五九二
律二十二明了論一卷　弗陀多羅多造、陳真諦譯……六八三

第四五册

阿毗曇八犍度論三十卷　迦旃延子造、苻秦僧伽提婆、竺佛念譯……一
阿毗達磨發智論二十卷　迦多衍尼子造、唐玄奘譯……二二四
阿毗達磨法蘊足論十二卷　大目乾連造、唐玄奘譯……三九七
阿毗達磨集異門足論二十卷　舍利子説、唐玄奘譯……四八九
阿毗達磨識身足論十六卷　提婆設摩造、唐玄奘譯……六二三
阿毗達磨界身足論三卷　世友造、唐玄奘譯……七五二

第四六册

阿毗達磨品類足論十八卷　世友造、唐玄奘譯……………………一
衆事分阿毗曇論十二卷　世友造、劉宋求那跋陀羅、菩提耶舍譯……………………一二三
阿毗曇毗婆沙論六十卷（一）　迦旃延子造、五百羅漢釋、北凉佛陀跋摩、道泰譯……………………二二二

第四七册

阿毗曇毗婆沙論六十卷（二）　迦旃延子造、五百羅漢釋、北凉佛陀跋摩、道泰譯……………………一
阿毗達磨大毗婆沙論二百卷（一）　五百羅漢造、唐玄奘譯……………………一三一

第四八册

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷（二）　五百羅漢造、唐玄奘譯……………………一

第四九册

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷（三）　五百羅漢造、唐玄奘譯……………………一

阿毗達磨倶舍釋論二十二卷　世親造、陳真諦譯……………二一五
阿毗達磨倶舍論本頌一卷　世親造、唐玄奘譯……………四四一
阿毗達磨倶舍論三十卷　世親造、唐玄奘譯……………四五四

第五〇册

阿毗達磨順正理論八十卷　衆賢造、唐玄奘譯……………一
阿毗達磨藏顯宗論四十卷(一)　衆賢造、唐玄奘譯……………六七七

第五一册

阿毗達磨藏顯宗論四十卷(二)　衆賢造、唐玄奘譯……………一
阿毗曇心論經六卷　優波扇多造、北齊那連提黎耶舍、法智譯……………二四四
阿毗曇心論四卷　法勝造、東晉僧伽提婆、慧遠譯……………二九七
雜阿毗曇心論十一卷　法救造、劉宋僧伽跋摩等譯……………三三三
阿毗曇甘露味論二卷　瞿沙造、失譯……………四七五

隨相論一卷　德慧造、陳真諦譯……四九七
尊婆須密菩薩所集論十卷　尊婆須密造、苻秦僧伽跋澄等譯……五一四
入阿毗達磨論二卷　塞建地羅造、唐玄奘譯……六四四
三法度論三卷　山賢造、東晉僧伽提婆、慧遠譯……六五八
成實論十六卷(一)　訶梨跋摩造、姚秦鳩摩羅什譯……六七九

第五二册

成實論十六卷(二)　訶梨跋摩造、姚秦鳩摩羅什譯……一
佛說立世阿毗曇論十卷　陳真諦譯……一四六
解脱道論十二卷　梁僧伽婆羅譯……二二五
舍利弗阿毗曇論三十卷　姚秦曇摩耶舍、曇摩崛多譯……三一九
五事毗婆沙論二卷　法救造、唐玄奘譯……六一二
鞞婆沙論十四卷(一)　苻秦僧伽跋澄譯……六二四

第五三册

鞞婆沙論十四卷(二) 苻秦僧伽跋澄譯……一
三彌底部論三卷 失譯……八二
分別功德論五卷 失譯……九八
四諦論四卷 婆藪跋摩造、陳真諦譯……一三二
部執異論一卷 天友造、陳真諦譯……一七〇
十八部論一卷 失譯……一七五
異部宗輪論一卷 世友造、唐玄奘譯……一七九
辟支佛因緣論二卷 失譯……一八二
佛本行經七卷 劉宋寶雲譯……一九二
佛所行贊五卷 北凉曇無讖譯……二五〇
撰集百緣經十卷 吴支謙譯……二九六
出曜經三十卷 姚秦竺佛念譯……三六八
賢愚經十三卷 元魏慧覺等譯……六一四

第五四册

修行道地經七卷　西晉竺法護譯……一
僧伽羅刹所集經三卷　苻秦僧伽跋澄等譯……六五
道地經一卷　後漢安世高譯……一〇八
百喻經四卷　齊求那毗地譯……一一七
菩薩本緣經三卷　吴支謙譯……一三八
大乘修行菩薩行門諸經要集三卷　唐智儼譯……一六四
付法藏因緣傳六卷　元魏吉迦夜、曇曜譯……二〇四
坐禪三昧經二卷　姚秦鳩摩羅什譯……二四四
惟日雜難經一卷　吴支謙譯……二六七
佛使比丘迦旃延説法没盡偈百二十章一卷　失譯……二七四
迦葉赴佛般涅槃經一卷　東晉曇無蘭譯……二七七
四品學法經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……二七八

菩薩訶色欲法經一卷　姚秦鳩摩羅什譯……二七九
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷　失譯……二八〇
佛説佛醫經一卷　吴竺律炎、支越譯……二八三
佛説治意經一卷　失譯……二八五
佛治身經一卷　失譯……二八五
雜寶藏經十卷　元魏吉迦夜、曇曜譯……二八六
那先比丘經二卷　失譯……三五九
達摩多羅禪經二卷　東晉佛陀跋陀羅譯……三七四
禪法要解二卷　姚秦鳩摩羅什譯……四〇〇
舊雜譬喻經二卷　吴康僧會譯……四一七
五門禪經要用法一卷　劉宋曇摩蜜多譯……四三五
雜譬喻經一卷　後漢支婁迦讖譯……四四六
法觀經一卷　西晉竺法護譯……四五〇
佛説十二游經一卷　東晉迦留陀伽譯……四五三

思惟要略法 一卷 姚秦鳩摩羅什譯……四五五
佛說內身觀章句經 一卷 失譯……四六〇
禪要經 一卷 失譯……四六一
阿育王經 十卷 梁僧伽婆羅譯……四六三
雜譬喻經 二卷 失譯……五一八
天尊說阿育王譬喻經 一卷 失譯……五三〇
雜譬喻經 一卷 道略集、姚秦鳩摩羅什譯……五三三
阿育王傳 七卷 西晉安法欽譯……五四七
阿育王太子法益壞目因緣經 一卷 苻秦曇摩難提譯……五九五
四阿含暮抄 二卷 苻秦鳩摩羅弗提等譯……六〇九
法句譬喻經 四卷 西晉法炬、法立譯……六三〇
法句經 二卷 吴維祇難等譯……六七六

第五五册

撰集三藏及雜藏傳一卷 失譯……一
阿含口解十二因緣經一卷 後漢安玄、嚴佛調譯……五
一百五十贊佛頌一卷 唐義净譯……九
三慧經一卷 失譯……十二
阿毗曇五法行經一卷 後漢安世高譯……十八
迦葉結經一卷 後漢安世高譯……二三
小道地經一卷 後漢支曜譯……二七
文殊師利發願經一卷 東晉佛陀跋陀羅譯……二九
六菩薩亦當誦持經一卷 失譯……三〇
贊觀世音菩薩頌一卷 唐慧智譯……三〇
金七十論三卷 陳真諦譯……三二
無明羅刹集三卷 失譯……五八
迦丁比丘說當來變經一卷 失譯……七〇
馬鳴菩薩傳一卷 姚秦鳩摩羅什譯……七四

龍樹菩薩勸誡王頌一卷　唐義浄譯……一七六
勸發諸王要偈一卷　劉宋僧伽跋摩譯……一七九
婆藪盤豆法師傳一卷　梁真諦譯……一八二
賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經一卷　劉宋求那跋陀羅譯……一八七
提婆菩薩傳一卷　姚秦鳩摩羅什譯……一九一
龍樹菩薩傳一卷　姚秦鳩摩羅什譯……一九三
請賓頭盧法一卷　劉宋慧簡譯……一九五
龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈一卷　劉宋求那跋摩譯……一九六
分別業報略經一卷　劉宋僧迦跋摩譯……一九九
勝宗十句義論一卷　慧月造、唐玄奘譯……二〇三
大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記一卷　唐玄奘譯……二〇八
釋迦譜五卷　齊僧佑撰……二一二
釋迦方志二卷　唐道宣撰……二七〇
釋迦氏譜一卷　唐道宣撰……三一一

經律異相五十卷　梁僧旻、寶唱等集……二三二
陀羅尼雜集十卷　失譯……六三〇

第五六册

諸經要集二十卷　唐道世譯……一
出三藏記集十五卷　梁僧祐撰……二八三
衆經目録七卷　隋法經等撰……四三四
歷代三寶記十五卷　隋費長房録……四七六
衆經目録五卷　唐静泰等撰……六一二
大唐内典録十卷(一)　唐道宣撰……六五八

第五七册

大唐内典録十卷(二)　唐道宣撰……一
大周刊定衆經目録十五卷　唐明佺等撰……九八

古今譯經圖記四卷　唐靖邁撰……二二四
續古今譯經圖記一卷　唐智昇撰……二五三
續大唐内典録一卷　唐道宣撰……二六二
開元釋教録二十卷　唐智昇撰……二六九
一切經音義二十五卷(一)　唐玄應撰……五八三

第五八册

一切經音義二十五卷(二)　唐玄應撰……一
新譯大方廣佛華嚴經音義二卷　唐慧苑撰……二七八
大唐西域記十二卷　唐玄奘撰……三〇七
集古今佛道論衡四卷　唐道宣撰……四一九
續集古今佛道論衡一卷　唐智昇撰……四六九
集沙門不應拜俗等事六卷　唐彦悰纂録……四八〇
集神州三寶感通録三卷　唐道宣撰……五二七

道宣律師感通録一卷　唐道宣撰……五七三
大唐大慈恩寺三藏法師傳十卷　唐慧立本、彦悰箋……五八五
大唐西域求法高僧傳二卷　唐義浄撰……六七〇
高僧法顯傳一卷　東晉法顯自記……六八七
高僧傳十四卷（一）　梁慧皎撰……七〇二

第五九册

高僧傳十四卷（二）　梁慧皎撰……一
續高僧傳三十卷　唐道宣撰……一三四
辯正論八卷　唐法琳撰……五〇一
破邪論二卷　唐法琳撰……五九一
甄正論三卷　唐玄嶷撰……六一三
十門辯惑論三卷　唐復禮撰……六三〇
弘明集十四卷（一）　梁僧祐撰……六四三

第六〇册

弘明集十四卷(二) 梁僧祐撰 …… 一
廣弘明集三十卷 唐道宣撰 …… 六二
南海寄歸内法傳四卷 唐義淨撰 …… 四五〇
受用三水要行法一卷 唐義淨撰 …… 四九三
說罪要行法一卷 唐義淨撰 …… 四九五
護命放生軌儀法一卷 唐義淨撰 …… 四九七
比丘尼傳四卷 梁寶唱撰 …… 四九八
集諸經禮懺儀二卷 唐智昇撰 …… 五一八
佛說大乘莊嚴寶王經四卷 宋天息災譯 …… 五四四
佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經一卷 宋法天譯 …… 五七〇
佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經一卷 宋天息災譯 …… 五七三
最勝佛頂陀羅尼經一卷 宋法天譯 …… 五七五

七佛贊唄伽他一卷　宋法天譯……五七六
佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經一卷　宋施護譯……五七七
佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經一卷　宋法天譯……五七九
大方廣總持寶光明經五卷　宋法天譯……五八三
佛說守護大千國土經三卷　宋施護譯……六一三
佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經二卷　宋法護譯……六三七
分別善惡報應經二卷　宋天息災譯……六四七
佛說大乘善見變化文殊師利問法經一卷　宋天息災譯……六五五
佛說大乘日子王所問經一卷　宋法天譯……六五八
佛說樓閣正法甘露鼓經一卷　宋天息災譯……六六三
佛說大護明大陀羅尼經一卷　宋法天譯……六六五
佛說金耀童子經一卷　宋天息災譯……六六八
大寒林聖難拏陀羅尼經一卷　宋法天譯……六七一
佛說較量壽命經一卷　宋天息災譯……六七四

聖虛空藏菩薩陀羅尼經一卷　宋法天譯……六七八
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經二卷　宋施護譯……六八二
佛說聖最上燈明如來陀羅尼經一卷　宋施護譯……六八九
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經一卷　宋施護譯……六九二
佛說無能勝大明王陀羅尼經一卷　宋法天譯……六九四
佛說嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經一卷　宋法天譯……六九七
佛說諸行有為經一卷　宋法天譯……六九九
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經一卷　宋施護譯……七〇〇
息除中夭陀羅尼經一卷　宋施護譯……七〇四
讚法界頌一卷　龍樹造、宋施護譯……七〇五

第六一册

妙法聖念處經八卷　宋法天譯……一
佛說六道伽陀經一卷　宋法天譯……三七

勝軍化世百喻伽他經一卷　宋天息災譯……三九
法集要頌經四卷　法救集、宋天息災譯……四三
贊揚聖德多羅菩薩一百八名經一卷　宋天息災譯……六四
菩提行經四卷　龍樹集頌、宋天息災譯……六六
聖觀自在菩薩一百八名經一卷　宋天息災譯……八二
佛說大迦葉問大寶積正法經五卷　宋施護譯……八五
佛說法集名數經一卷　宋施護譯……一〇六
聖持世陀羅尼經一卷　宋施護譯……一一〇
佛說沙彌十戒儀則經一卷　宋施護譯……一一三
十二緣生祥瑞經二卷　宋施護譯……一一五
外道問聖大乘法無我義經一卷　宋法天譯……一二三
佛說苾芻迦尸迦十法經一卷　宋法天譯……一二五
無能勝大明心陀羅尼經一卷　宋法天譯……一二六
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經一卷　宋法天譯……一二七

金鋼針論一卷　法稱造、宋法天譯……一三〇
佛說目連所問經一卷　宋法天譯……一三四
諸佛心印陀羅尼經一卷　宋法天譯……一三五
佛說苾芻五法經一卷　宋法天譯……一三六
無能勝大明陀羅尼經一卷　宋法天譯……一三九
毗俱胝菩薩一百八名經一卷　宋法天譯……一四三
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經二十卷　宋天息災譯……一四五
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經一卷　宋天息災譯……二四五
佛為娑伽羅龍王所說大乘經一卷　宋施護譯……二四六
佛說十號經一卷　宋天息災譯……二五一
佛說寶生陀羅尼經一卷　宋施護譯……二五二
佛說蓮華眼陀羅尼經一卷　宋施護譯……二五二
佛說大金剛香陀羅尼經一卷　宋施護譯……二五三
大乘寶月童子問法經一卷　宋施護譯……二五五

佛說一切如來安像三昧儀軌經一卷　宋施護譯……二五七
佛說大自在天子因地經一卷　宋施護譯……二六〇
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經一卷　宋施護譯……二六三
佛說如意摩尼陀羅尼經一卷　宋施護譯……二六八
大金剛妙高山樓閣陀羅尼經一卷　宋施護譯……二七〇
佛說普賢菩薩陀羅尼經一卷　宋法天譯……二七四
妙臂菩薩所問經四卷　宋法天譯……二七六
佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經二卷　宋法天譯……二九七
佛說聖寶藏神儀軌經二卷　宋法天譯……三〇六
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經五卷　宋天息災譯……三一五
佛說大摩里支菩薩經七卷　宋天息災譯……三四二
聖無能勝金剛火陀羅尼經一卷　宋法天譯……三七八
佛說聖莊嚴陀羅尼經二卷　宋施護譯……三八〇
佛說花積樓閣陀羅尼經一卷　宋施護譯……三八五

千轉大明陀羅尼經一卷　宋施護譯……三八七
佛説智光滅一切業障陀羅尼經一卷　宋施護譯……三八八
佛説勝幡瓔珞陀羅尼經一卷　宋施護譯……三九〇
賢聖集伽陀一百頌一卷　宋天息災譯……三九一
佛説聖大總持王經一卷　宋施護譯……三九四
佛説尊勝大明王經一卷　宋施護譯……三九六
佛説如意寶總持王經一卷　宋施護譯……三九八
佛説持明藏八大總持王經一卷　宋施護譯……三九九
佛説普賢曼拏羅經一卷　宋施護譯……四〇二
佛説最上意陀羅尼經一卷　宋施護譯……四〇五
佛説聖六字大明王陀羅尼經一卷　宋施護譯……四〇八
佛説大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經一卷　失譯……四〇九
佛説衆許摩訶帝經十三卷　宋法賢譯……四一一
佛説月光菩薩經一卷　宋法賢譯……四七九

佛說金光王童子經一卷　宋法賢譯……四八二
犍椎梵贊一卷　宋法天譯……四八四
佛說布施經一卷　宋法賢譯……四八八
毗婆尸佛經二卷　宋法天譯……四九〇
佛說文殊師利一百八名梵贊一卷　宋法天譯……四九七
佛說大三摩惹經一卷　宋法天譯……四九九
佛說聖曜母陀羅尼經一卷　宋法天譯……五〇一
佛說長者施報經一卷　宋法天譯……五〇三
佛說七佛經一卷　宋法天譯……五〇七
佛說一百八名贊一卷　宋法天譯……五一二
佛說解憂經一卷　宋法天譯……五一三
佛說毗沙門天王經一卷　宋法天譯……五一五
佛說聖觀自在菩薩梵贊一卷　宋法賢譯……五一八
聖多羅菩薩梵贊一卷　宋施護譯……五二〇

佛說聖最勝陀羅尼經一卷　宋施護譯……五二四
佛說遍照般若波羅蜜經一卷　宋施護譯……五二六
佛說帝釋般若波羅蜜多心經一卷　宋施護譯……五二九
大乘舍黎娑擔摩經一卷　宋施護譯……五三一
佛說五十頌聖般若波羅蜜經一卷　宋施護譯……五三五
佛說四無所畏經一卷　宋施護譯……五三六
佛說諸佛經一卷　宋施護譯……五三七
佛說大乘戒經一卷　宋施護譯……五三八
聖六字增壽大明陀羅尼經一卷　宋施護譯……五三九
一切如來說佛頂輪王一百八名讚一卷　宋施護譯……五四〇
增慧陀羅尼經一卷　宋施護譯……五四一
佛說大乘無量壽莊嚴經三卷　宋法賢譯……五四二
佛說佛母寶德藏般若波羅蜜經三卷　宋法賢譯……五五五
佛說薩鉢多酥哩逾捺野經一卷　宋法賢譯……五六五

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經 三卷 宋法天譯……五六九
最上大乘金剛大教寶王經 二卷 宋法天譯……五九二
佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經 一卷 宋法天譯……六〇一
菩提心觀釋 一卷 宋法天譯……六〇五
佛說護國尊者所問大乘經 四卷 宋施護譯……六〇七
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經 三卷 宋施護譯……六二五
佛說妙吉祥最勝根本大教經 三卷 宋法賢譯……六四五
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經 四卷 宋法賢譯……六六四
佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經 一卷 宋法賢譯……六八六
佛說妙吉祥菩薩所問大乘法螺經 一卷 宋法賢譯……六九三
佛說八大菩薩經 一卷 宋法賢譯……六九六

第六二册

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經 四卷 龍樹略出、宋法賢譯……一

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅嚩輪觀想成就儀軌經一卷　宋法賢譯……二三
佛說大乘八大曼拏羅經一卷　宋法賢譯……二九
囉嚩拏說救療小兒疾病經一卷　宋法賢譯……三〇
佛說較量一切佛刹功德經一卷　宋法賢譯……三五
難你計濕嚩囉天說支輪經一卷　宋法賢譯……三五
迦葉仙人說醫女人經一卷　宋法賢譯……三八
佛說瑜伽大教王經五卷　宋法賢譯……三九
佛說大乘觀想曼拏羅浄諸惡趣經二卷　宋法賢譯……七五
佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌一卷　宋法賢譯……八六
聖金剛手菩薩一百八名梵讚一卷　宋法賢譯……九〇
佛說俱枳羅陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九二
佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九三
佛說妙色陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九五
佛說栴檀香身陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九五

佛說鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九六
佛說宿命智陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九七
佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九七
佛說滅除五逆罪大陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九八
佛說無量功德陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九八
佛說十八臂陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九九
佛說洛叉陀羅尼經一卷　宋法賢譯……九九
佛說辟除諸惡陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一〇〇
佛說三身贊一卷　宋法賢譯……一〇一
曼殊室利菩薩吉祥伽陀一卷　宋法賢譯……一〇二
寶授菩薩菩提行經一卷　宋法賢譯……一〇三
佛說八大靈塔名號經一卷　宋法賢譯……一〇八
八大靈塔梵贊一卷　宋法賢譯……一〇八
三身梵贊一卷　宋法賢譯……一〇九

佛說阿羅漢具德經一卷　宋法賢譯……一一〇
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼一卷　宋法賢譯……一一四
佛說無量壽大智陀羅尼一卷　宋法賢譯……一一五
佛說宿命智陀羅尼一卷　宋法賢譯……一一五
佛說慈氏菩薩陀羅尼一卷　宋法賢譯……一一六
佛說虚空藏菩薩陀羅尼一卷　宋法賢譯……一一六
佛說尊那經一卷　宋法賢譯……一一六
佛說無畏陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一一九
佛說大愛陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一二〇
大正句王經二卷　宋法賢譯……一二一
佛說聖多羅菩薩經一卷　宋法賢譯……一二八
佛說延壽妙門陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一三一
佛說秘密八名陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一三四
佛說大吉祥陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一三五

佛說寶賢陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一三五
佛說觀自在菩薩母陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一三七
佛說戒香經一卷　宋法賢譯……一三八
佛說息除賊難陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一三九
佛說一切如來名號陀羅尼經一卷　宋法賢譯……一三九
佛說頻婆娑羅王經一卷　宋法賢譯……一四一
佛說信解智力經一卷　宋法賢譯……一四四
佛說舊城喻經一卷　宋法賢譯……一四七
佛說善樂長者經一卷　宋法賢譯……一四九
佛說人仙經一卷　宋法賢譯……一五一
佛說信佛功德經一卷　宋法賢譯……一五四
佛說法身經一卷　宋法賢譯……一五九
佛說決定義經一卷　宋法賢譯……一六一
佛說最上秘密那拏天經三卷　宋法賢譯……一六六

佛說帝釋所問經一卷　宋法賢譯……一八一
佛說解夏經一卷　宋法賢譯……一八七
佛說四品法門經一卷　宋法賢譯……一八八
佛說護國經一卷　宋法賢譯……一九一
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經七卷　宋法賢譯……一九六
新集藏經音義隨函録三十卷(一)　後晉可洪撰……二四六

第六三册

新集藏經音義隨函録三十卷(二)　後晉可洪撰……一

第六四册

御製蓮華心輪迴文偈頌二十五卷　宋太宗撰……一
御製秘藏詮三十卷　宋太宗撰……九三
御製逍遥咏十一卷　宋太宗撰……二三一

御製緣識五卷　宋太宗撰……二七〇
大方廣佛華嚴經四十卷　唐般若譯……二九七
新華嚴經論四十卷(一)　唐李通玄撰……五二六

第六五册

新華嚴經論四十卷(二)　唐李通玄撰……一
穢迹金剛禁百變法經一卷　唐阿質達霰譯……一三〇
穢迹金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門一卷　唐阿質達霰譯……一三二
大威力烏樞瑟摩明王經三卷　唐阿質達霰譯……一三四
普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷　唐法月譯……一五七
金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法一卷　唐金剛智譯……一五九
千手千眼觀世音菩薩大身咒本一卷　唐金剛智譯……一六五
千手千眼觀自在菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼咒本一卷　唐金剛智譯……一六六
不動使者陀羅尼秘密法一卷　唐金剛智譯……一六八

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經十卷　唐不空譯……一七三
金剛頂瑜伽念珠經一卷　唐不空譯……二五三
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經三卷　唐不空譯……二五四
大樂金剛不空真實三麼耶經一卷　唐不空譯……二七六
佛說大方廣曼殊室利經一卷　唐不空譯……二八〇
一字奇特佛頂經三卷　唐不空譯……二八五
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷　唐不空譯……三一四
出生無邊門陀羅尼經一卷　唐不空譯……三二五
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一卷　唐不空譯……三三〇
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經一卷　唐不空譯……三三六
普賢菩薩行願贊一卷　唐不空譯……三四七
百千頌大集經地藏菩薩請問法身贊一卷　唐不空譯……三四九
大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經一卷　唐不空譯……三五二
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷　唐不空譯……三五五

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經三卷　唐不空譯……三六二
一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經一卷　唐不空譯……三七三
佛說大吉祥天女十二名號經一卷　唐不空譯……三七六
金剛頂經瑜伽十八會指歸一卷　唐不空譯……三七七
菩提場所說一字頂輪王經五卷　唐不空譯……三八一
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門一卷　唐不空譯……四一九
佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷　唐不空譯……四二五
佛母大孔雀明王經三卷　唐不空譯……四二六
大雲輪請雨經二卷　唐不空譯……四五二
佛說雨寶陀羅尼經一卷　唐不空譯……四六三
觀自在菩薩化身蘘麌哩曳童女銷伏毒害陀羅尼經一卷　唐不空譯……四六六
慈氏菩薩所說大乘緣生稻秆喻經一卷　唐不空譯……四六七
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經三卷　唐不空譯……四七一
菩提場莊嚴陀羅尼經一卷　唐不空譯……四九三

除一切疾病陀羅尼經一卷 唐不空譯……五〇三
能浄一切眼疾病陀羅尼經一卷 唐不空譯……五〇四
佛説救拔焰口餓鬼陀羅尼經一卷 唐不空譯……五〇五
佛説三十五佛名禮懺文一卷 唐不空譯……五〇七
八大菩薩曼荼羅經一卷 唐不空譯……五〇八
葉衣觀自在菩薩經一卷 唐不空譯……五〇九
訶利帝母真言經一卷 唐不空譯……五一三
毗沙門天王經一卷 唐不空譯……五一五
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經一卷 唐不空譯……五一八
文殊師利問字母品經一卷 唐不空譯……五二〇
金剛頂蓮華部心念誦儀軌一卷 唐不空譯……五二一
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經二卷 唐不空譯……五三三
無量壽如來觀行供養儀軌一卷 唐不空譯……五四七
阿閦如來念誦供養法一卷 唐不空譯……五五三

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法一卷　唐不空譯……五五八
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷　唐不空譯……五六三
金剛王菩薩秘密念誦儀軌一卷　唐不空譯……五六六
普賢金剛薩埵略瑜伽念誦儀軌一卷　唐不空譯……五七二
金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌一卷　唐不空譯……五七七
金剛壽命陀羅尼念誦法一卷　唐不空譯……五八二
一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷　唐不空譯……五八三
一字頂輪王念誦儀軌一卷　唐不空譯……五八六
仁王般若念誦法一卷　唐不空譯……五九〇
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌一卷　唐不空譯……五九四
大虛空藏菩薩念誦法一卷　唐不空譯……五九八
瑜伽蓮華部念誦法一卷　唐不空譯……六〇〇
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌一卷　唐不空譯……六〇三
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌一卷　唐不空譯……六一二

金剛頂經多羅菩薩念誦法一卷　唐不空譯……六一四
大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門一卷　唐不空譯……六一九
大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮一卷　唐不空譯……六二二
受菩提心戒儀一卷　唐不空譯……六二三
金剛頂瑜伽三十七尊禮懺文一卷　唐不空譯……六二五
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋二卷　唐不空譯……六二七
理趣經大樂不空三昧真實金剛薩埵菩薩等一十七聖大曼荼羅義述一卷　唐不空譯……六四三
金剛頂瑜伽護摩儀軌一卷　唐不空譯……六四五
都部陀羅尼目一卷　唐不空譯……六四九
大乘緣生論一卷　唐不空譯……六五一
七俱胝佛母所説準提陀羅尼經一卷　唐不空譯……六五七

第六六册

大集大虚空藏菩薩所問經八卷　唐不空譯……一

仁王護國般若波羅蜜多經 二卷 唐不空譯 …… 五二
大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經 三卷 唐不空譯 …… 六八
仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌 一卷 唐不空譯 …… 九三
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 一卷 唐不空譯 …… 一〇二
大乘密嚴經 三卷 唐不空譯 …… 一一二
五字陀羅尼頌 一卷 唐不空譯 …… 一三九
金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀 一卷 唐不空譯 …… 一四二
大樂金剛薩埵修行成就儀軌 一卷 唐不空譯 …… 一四七
大藥叉女歡喜母并愛子成就法 一卷 唐不空譯 …… 一五四
普遍光明清净熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 二卷 唐不空譯 …… 一五九
金剛頂超勝三界經説文殊五字真言勝相 一卷 唐不空譯 …… 一七四
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法 一卷 唐不空譯 …… 一七六
文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品 一卷 唐不空譯 …… 一八五
不空羂索毗盧遮那佛大灌頂光真言 一卷 唐不空譯 …… 一九〇

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經一卷　唐不空譯……一九一
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經三卷　唐不空譯……一九三
大威怒烏芻澀麼儀軌經一卷　唐不空譯……二一六
佛為優填王說王法政論經一卷　唐不空譯……二二一
金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷　唐不空譯……二二五
大方廣如來藏經一卷　唐不空譯……二三一
佛說一髻尊陀羅尼經一卷　唐不空譯……二三九
速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法一卷　唐不空譯……二四五
大日經略攝念誦隨行法一卷　唐不空譯……二四七
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌一卷　唐不空譯……二四九
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法一卷　唐不空譯……二五七
曼殊室利童子菩薩五字瑜伽法一卷　唐不空譯……二五九
金剛頂降三世大儀軌一卷　唐不空譯……二五九
文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經二卷　唐不空譯……二六一

金剛頂經觀自在王如來修行法一卷　唐不空譯……二八〇
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論一卷　唐不空譯……二八三
瑜伽金剛頂經釋字母品一卷　唐不空譯……二八六
修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀軌一卷　唐不空譯……二八七
金輪王佛頂要略念誦法一卷　唐不空譯……二九二
仁王般若陀羅尼釋一卷　唐不空譯……二九四
觀自在大悲成就瑜伽蓮華部念誦法門一卷　唐不空譯……二九七
佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷　唐不空譯……三〇三
最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷　唐不空譯……三〇五
末利支提婆華鬘經一卷　唐不空譯……三一二
大聖天歡喜雙身毗那夜迦法一卷　唐不空譯……三一七
觀自在菩薩如意輪瑜伽一卷　唐不空譯……三一九
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷　唐不空譯……三二四
大乘理趣六波羅蜜多經十卷　唐般若譯……三二五

大花嚴長者問佛那羅延力經一卷　唐般若、利言譯……四〇三
般若波羅蜜多心經一卷　唐般若、利言譯……四〇四
守護國界主陀羅尼經十卷　唐般若、牟尼室利譯……四〇五
大乘本生心地觀經八卷　唐般若譯……四七九
佛說十力經一卷　唐勿提提犀魚譯……五三七
佛說迴向輪經一卷　唐尸羅達摩譯……五四一
佛說十地經九卷　唐尸羅在摩譯……五四三
根本說一切有部毗奈耶藥事十八卷(一)　唐義凈譯……六〇一

第六七册

根本說一切有部毗奈耶藥事十八卷(二)　唐義凈譯……一
根本說一切有部毗奈耶破僧事二十卷　唐義凈譯……八九
根本說一切有部毗奈耶出家事四卷　唐義凈譯……二二五
根本說一切有部毗奈耶安居事一卷　唐義凈譯……二五六

根本説一切有部毗奈耶隨意事一卷　唐義浄譯……二六二
根本説一切有部毗奈耶皮革事二卷　唐義浄譯……二六八
根本説一切有部毗奈耶羯耻那衣事一卷　唐義浄譯……二八一
大宗地玄文本論二十卷　馬鳴造、陳真諦譯……二八四
釋摩訶衍論十卷　龍樹造、姚秦筏提摩多譯……三一九
大唐貞元續開元釋教録三卷　唐圓照集……四〇九
大唐保大乙巳歲續貞元釋教録一卷　唐恒安集……四四五
唐護法沙門法琳別傳三卷　唐彦悰集……四五五
貞元新定釋教目録三十卷(一)　唐圓照撰……四七八

第六八册

貞元新定釋教目録三十卷(二)　唐圓照撰……一
高麗國新雕大藏校正別録三十卷　高麗守其等校勘……二五六
大般涅槃經三十六卷(一)　劉宋慧嚴等譯……四六九

第六九册
大般涅槃經三十六卷(二)　劉宋慧嚴等譯……一
佛說佛名經三十卷　失譯……一七一
大藏目録三卷……三四四
法苑珠林一百卷(一)　唐道世撰……三八六
第七〇册
法苑珠林一百卷(二)　唐道世撰……一
第七一册
法苑珠林一百卷(三)　唐道世撰……一
佛說法印經一卷　宋施護譯……二一一

佛說未曾有正法經六卷　宋法天譯……二一三
佛說分別緣生經一卷　宋法天譯……二四六
佛說大生義經一卷　宋施護譯……二四八
佛說分別布施經一卷　宋施護譯……二五三
佛說大集會正法經五卷　宋施護譯……二五六
佛說園生樹經一卷　宋施護譯……二八六
聖觀自在菩薩功德贊一卷　宋施護譯……二八八
佛說了義般若波羅蜜多經一卷　宋施護譯……二九一
佛說帝釋巖秘密成就儀軌一卷　宋施護譯……二九三
佛說勝軍王所問經一卷　宋施護譯……二九七
佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經七卷　宋施護譯……三〇〇
佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分二卷　宋施護譯……三五〇
諸教決定名義論一卷　慈氏造、宋施護譯……三五九
佛說大方廣未曾有經善巧方便品一卷　宋施護譯……三六二

佛說輪王七寶經一卷　宋施護譯……三六五
佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經二十五卷　宋施護譯……三六八
佛說大方廣善巧方便經四卷　宋施護譯……五〇八
佛說大乘不思議神通境界經三卷　宋施護譯……五二八
佛說發菩提心破諸魔經二卷　宋施護譯……五四三
佛說聖佛母般若波羅蜜多經一卷　宋施護譯……五五一
佛說給孤長者女得度因緣經三卷　宋施護譯……五五三
佛說大集法門經二卷　善寂造、宋施護譯……五六七
集諸法寶最上義論二卷　善寂造、宋施護譯……五七八
佛說淨意優婆塞所問經一卷　宋施護譯……五八七
菩提心離相論一卷　龍樹造、宋施護譯……五九一
大乘破有論一卷　宋施護譯……五九六
佛說無二平等最上瑜伽大教王經六卷　宋施護譯……五九八
集大乘相論二卷　吉祥智造、宋施護譯……六二八

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌一卷　宋施護譯……六三六
佛說光明童子因緣經四卷　宋施護譯……六三九
佛說入無分別法門經一卷　宋施護譯……六五六

第七二册

佛說寶帶陀羅尼經一卷　宋施護譯……一
佛說金身陀羅尼經一卷　宋施護譯……六
六十頌如理論一卷　龍樹造、宋施護譯……八
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分一卷　宋施護譯……一一
佛吉祥德贊三卷　寂友造、宋施護譯……一六
佛說息諍因緣經一卷　宋施護譯……二五
大乘二十頌論一卷　龍樹造、宋施護譯……三〇
佛說醫喻經一卷　宋施護譯……三二
佛說月喻經一卷　宋施護譯……三四

佛說初分說經二卷　宋施護譯……三五
廣釋菩提心論四卷　蓮花戒造、宋施護譯……四三
佛說如幻三摩地無量印法門經三卷　宋施護譯……五七
佛說蟻喻經一卷　宋施護譯……六八
一切秘密最上名義大教王儀軌二卷　宋施護譯……七一
佛說大堅固婆羅門緣起經二卷　宋施護譯……七七
佛說秘密三昧大教王經四卷　宋施護譯……八七
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經一卷　宋施護譯……一一三
佛說聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經一卷　宋施護譯……一一五
佛說施一切無畏陀羅尼經一卷　宋施護譯……一二一
佛母般若波羅蜜多圓集要義論一卷　大域龍造、宋施護譯……一二四
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論四卷　三寶尊造、宋施護譯……一二七
佛說灌頂王喻經一卷　宋施護譯……一四六
廣大發願頌一卷　龍樹造、宋施護譯……一四七

佛說秘密相經三卷　宋施護譯……一四九
佛說尼拘陀梵志經二卷　宋施護譯……一六〇
佛說白衣金幢二婆羅門緣起經三卷　宋施護譯……一六七
金光明經四卷　北凉曇無讖譯……一七七
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經三十卷　宋施護譯……二〇九
佛說福力太子因緣經四卷　宋施護譯……三四八
佛說無畏授所問大乘經三卷　宋施護譯……三六一
佛說頂生王因緣經六卷　宋施護譯……三六八
佛說勝義空經一卷　宋施護譯……三九〇
佛說五大施經一卷　宋施護譯……三九二
佛說隨勇尊者經一卷　宋施護譯……三九三
佛說佛十力經一卷　宋施護譯……三九六
佛說清净心經一卷　宋施護譯……三九九
大乘寶要義論十卷　宋法護等譯……四〇〇

佛說除蓋障菩薩所問經二十卷　宋法護譯……四四一
佛說身毛喜竪經三卷　宋惟净等譯……五一五
聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論二卷　勝德赤衣造、宋法護譯……五二九
佛說大乘大方廣佛冠經二卷　宋法護等譯……五三四
佛說八種長養功德經一卷　宋法護譯……五三九
佛說海意菩薩所問净印法門經十八卷　宋惟净等譯……五四一
大乘中觀釋論十八卷(一)　安慧造、宋惟净、法護等譯……六一五

第七三册

大乘中觀釋論十八卷(二)　安慧造、宋惟净、法護等譯……一
金色童子因緣經十二卷　宋惟净等譯……一四
施設論七卷　宋法賢譯……五七
佛說開覺自性般若波羅蜜多經四卷　宋惟净等譯……八一
佛說如來不思議秘密大乘經二十卷　宋法護等譯……九八

佛說大乘菩薩藏正法經四十卷　宋法護譯……一七〇
大乘集菩薩學論二十五卷　法稱造、宋法護等譯……三二四
佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經五卷　宋法護等譯……四二八
六趣輪迴經一卷　馬鳴集、宋日稱等譯……四四七
十不善業道經一卷　馬鳴集、宋日稱等譯……四五〇
尼乾子問無我義經一卷　馬鳴集、宋日稱等譯……四五一
事師法五十頌一卷　馬鳴集、宋日稱等譯……四五二
諸法集要經十卷　觀無畏集、宋日稱等譯……四五四
福蓋正行所集經十二卷　龍樹造、宋日稱等譯……五〇四
父子合集經二十卷　宋日稱等譯……五四二
續一切經音義十卷　宋希麟集……六二五

第七四册

一切經音義一百卷(一)　唐慧琳撰……一

第七五册

一切經音義一百卷(二)　唐慧琳撰……一

第七六册

一切經音義一百卷(三)　唐慧琳撰……一

第七七册

一切經音義一百卷(四)　唐慧琳撰……一
宗鏡録一百卷　宋延壽集……一五九

第七八册

南明泉和尚頌證道歌事實三卷　連祥禪撰……一

金剛三昧經論三卷　新羅元曉撰……六〇
法界圖記叢髓録四卷　失撰……一四一
祖堂集二十卷　後唐静筠二禪師撰……二三三
大藏一覽集十卷　陳實編……三六二

第七九册

禪門拈頌集三十卷　高麗慧諶撰……一
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌五卷　唐智儼述……五〇九
十句章圓通記二卷　高麗均如撰……五九二
釋華嚴旨歸章圓通鈔二卷　高麗均如撰……六一二
華嚴經三寶章圓通記二卷　高麗均如撰……六四三

第八〇册

釋華嚴教分記圓通鈔十卷　高麗均如撰……一

禮念彌陀道場懺法十卷　金極樂居士集……一〇三
慈悲道場懺法十卷　梁諸大法師撰集……二一六
華嚴經探玄記二十卷　唐法藏述……二九八
高麗大藏經補遺目錄　希一撰……六五九
高麗大藏經經名索引

大般若波羅蜜多經卷第一　天

大唐三藏聖教序　太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時
無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮
其數然而天地苞乎陰陽而易識者
以其有像也陰陽處乎天地而難窮
者以其無形也故知像顯可徵雖愚
不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道
崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方
舉威靈而無上抑神力而無下大之
則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅
無生歷千劫而不古若隱若顯運百
福而長今妙道凝玄遵之莫知其際
法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢
凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑
者哉然則大教之興基乎西土騰漢
庭而皎夢照東域而流慈昔者分形
分跡之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真
遷儀越世金容掩色不鏡三千之光
麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導群
生於十地然而真教難仰莫能一其
旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以
空有之論或習俗而是非大小之乘
乍沿時而隆替有玄奘法師者法門
之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心
長契神情先苞四忍之行松風水月
未足比其清華仙露明珠詎能方其
朗潤故以智通無累神測未形超六
塵而迥出隻千古而無對凝心內境
悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之
訛謬思欲分條拆理廣彼前聞截僞
續真開茲後學是以翹心淨土往遊
西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天萬里
山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜
雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊
西宇十有七年窮歷道邦詢求正教
雙林八水味道飡風鹿菀鷲峯瞻奇
仰異承至言於先聖受真教於上賢
探賾妙門精窮奧業一乘五律之道
馳驟於心田八藏三篋之文波濤於
口海爰自所歷之國總將三藏要文

大般若經第一卷　第　張　天

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝
業引慈雲於西極注法雨於東陲聖
教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅
之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同
臻彼岸是知惡因業墜善以緣升
升墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺
雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不
能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞
良由所附者高則微物不能累所憑
者淨則濁類不能沾夫以卉木無知
猶資善而成善況乎人倫有識不緣
慶而求慶方冀茲經流施將日月而
無窮斯福遐敷與乾坤而永大

大唐皇帝述　聖記　在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要辭茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
緣無惡而不剪開法網之綱紀弘六
度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

大般若經第一卷　第三張　天

初啓是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下　上玄資福垂拱而治
八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加
朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金
匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神
甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺
竊以法性凝寂靡歸心而不通智地
玄奥感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜
燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤
於是百川異流同會於海萬區分義
揔成乎實豈與湯武校其優劣堯舜
比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聡
令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮
華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三
禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維
會一乘之旨隨機化物以中華之無
質尋印度之真文遠涉恒河終期滿
字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十

大般若經第一卷　第四張　天

有七載備通釋典利物為心以貞觀
十九年二月六日奉　勅於弘福
寺翻譯聖教要文凡六百五十七部
引大海之法流洗塵勞而不竭傳智
燈之長焰皎幽闇而恒明自非久植
勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住
齊三光之明我皇福臻同二儀之固
伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
嶽墜露添流略舉大綱以為斯記

大般若經初會序　西明寺沙門玄則製

大般若經者乃希代之絶唱曠劫之
遐津光被人天括囊真俗誠入神之
奥府有國之靈鎮自非　聖德遠
覃拯人孤出則方音罕覩圓教豈臻
所以　帝叙金照
皇述瓊振事邈千古理鏡三辰懿矣
斯文備乎茲日然則部分二四昔徒
掌其半珠會兼十六今乃握其全實
竊業諸會別起每比一部輒復本以
殊迹各申一序至如靈峯始集宏韻
首馳控蕩身源敷弘心要何者夫五

大般若經第一卷　第五張　天

蘊為有情之封二我為有封之宅宅
我而舉則渴焰之水方深封蘊以居
則尋香之埭弥峻焉識夫我之所根
者想想妄而我不存蘊之所繫者名
名假而蘊無託故即空之談啓士言
之理暢閔紛俗於非動置蠹徒於不
生齊谷響於百名儔鏡姿於萬像筌
罕失寄而後真宰獨融規准莫施而
後冲規妙立慮塗千派言術四窮使
夫淺躁投機拘攣解桎孃司南之有
在同拱北以知歸義既天悠辭仍海
溢且為諸分之本又是前古未傳凡
勒成四百卷八十五品矣或謂權之
方土理宜裁譯竊應之曰一言可蔽
而雅頌之作聯章二字可題而涅槃
之音積軸優柔闡緩其慈誨乎若譯
而可削恐貽患於傷手今傳而必本
庶無譏於溢言況搦扎之辰慨念增
損而魂交之夕炯戒昭彰終始感貽
具如別録其有大心茂器久聞歷奉
者自致不驚不怖爰諮爰度矣

初分緣起品第一之一

三藏法師玄奘奉　詔譯

大般若經第一卷　第六張　天

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲
峯山頂與大苾芻衆千二百五十人
俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得
真自在心善解脫慧善解脫如調慧
馬亦如大龍已作所作已辦所辦棄
諸重擔逮得己利盡諸有結正知解
脫至心自在第一究竟除阿難陀獨
居學地得預流果大迦葉波而為上
首復有五百苾芻尼衆皆阿羅漢大
勝生主而為上首復有無量鄔波索
迦鄔波斯迦皆見聖諦復有無量無
數菩薩摩訶薩衆一切皆得陀羅尼
門三摩地門住空無相無分別願已
得諸法平等性忍具足成就四無礙
解凡所演說辯才無盡於五神通自
在遊戲所證智斷永無退失言行威
肅聞皆敬受勇猛精進離諸懈怠能
捨親財不顧身命離矯離誑無染無
求等為有情而宣正法契深法忍窮
寂極趣得無所畏其心泰然超衆魔
境出諸業障摧滅一切煩惱怨敵建
正法幢伏諸邪論聲聞獨覺不能測
量得心自在得法自在業惑見障皆

已解脫擇法辯說無不善巧入深緣
起生滅法門離見隨眠捨諸纏結智
慧通達諸聖諦理曾無數劫發弘誓
願容貌熙怡先言接引遠離嚬蹙辭
韻清和讚頌善巧辯才無滯處無邊
衆威德肅然抑揚自在都無所畏多
俱胝劫巧說無盡於諸法門勝解觀
察如幻如陽焰如夢如水月如響如
空花如像如光影如變化事如尋香
城雖皆無實而現似有離下劣心說
法無畏能隨證入無量法門善知有
情心行所趣以微妙慧而度脫之於
諸有情心無罣礙成就最上無生法
忍善入諸法平等性智甚深法性能
如實知隨其所應巧令悟入能善宣說
緣起法門攝受無邊佛國大願於十
方界無數諸佛等持正念常現在前
諸佛出世皆能歷事亦能勸請轉正
法輪不般涅槃度無量衆善能伏滅
一切有情種種見纒諸煩惱焰須臾
遊戲百千等持引發無邊殊勝功德
此諸菩薩具如是等妙功德海設經
無量俱胝大劫歎不能盡其名曰賢

守菩薩摩訶薩寶性菩薩摩訶薩寶
藏菩薩摩訶薩寶授菩薩摩訶薩導
師菩薩摩訶薩仁授菩薩摩訶薩星
授菩薩摩訶薩神授菩薩摩訶薩帝
授菩薩摩訶薩廣慧菩薩摩訶薩勝
慧菩薩摩訶薩上慧菩薩摩訶薩增
長慧菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶
薩不虛見菩薩摩訶薩無障慧菩薩
摩訶薩善發趣菩薩摩訶薩善勇猛
菩薩摩訶薩極精進菩薩摩訶薩常
精進菩薩摩訶薩常加行菩薩摩訶
薩不捨軛菩薩摩訶薩日藏菩薩摩
訶薩月藏菩薩摩訶薩無比慧菩薩
摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢
菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩寶
印手菩薩摩訶薩摧魔力菩薩摩訶
薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏菩薩
摩訶薩常舉手菩薩摩訶薩大悲心
菩薩摩訶薩大莊嚴菩薩摩訶薩莊
嚴王菩薩摩訶薩山峯菩薩摩訶薩
寶峯菩薩摩訶薩德王菩薩摩訶薩
慈氏菩薩摩訶薩如是等無量百千
俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王子

堪紹佛位而為上首
尒時世尊於師子座上自敷尼師壇
結跏趺坐端身正願住對面念入等
持王妙三摩地諸三摩地皆攝入此
三摩地中是所流故尒時世尊正
知正念從等持王安庠而起以淨天
眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界舉
身怡悅從兩足下千輻輪相各放六
十百千俱胝那庾多光從足十指兩
趺兩跟四踝兩脛兩膝兩髀兩
股腰脅腹背臍中心上胸臆德字兩
乳兩腋兩肩兩膊兩肘兩臂兩腕兩
手兩掌十指項咽頤頷頰額頭頂兩
眉兩眼兩耳兩鼻口四牙四十齒眉
間毫相一一身分各放六十百千俱
胝那庾多光此一一光各照三千大
千世界從此展轉遍照十方殑伽沙
等諸佛世界其中有情遇斯光者必
得無上正等菩提尒時世尊一切毛
孔皆悉熙怡各出六十百千俱胝那
庾多光是一一光各照三千大千世
界從此展轉遍照十方殑伽沙等諸
佛世界其中有情遇斯光者必得無

上正等菩提尒時世尊演身常光照
此三千大千世界從此展轉遍照十
方殑伽沙等諸佛國土其中有情遇
斯光者必得無上正等菩提尒時世
尊從其面門出廣長舌相遍覆三千
大千世界熙怡微笑復從舌相流出
無量百千俱胝那庾多光其光雜色
從此雜色一一光中現寶蓮花其花
千葉皆真金色衆寶莊嚴綺飾鮮榮
甚可愛樂香氣芬烈周流普熏細滑
輕軟觸生妙樂諸花臺中皆有化佛
結跏趺坐演妙法音一一法音皆說
般若波羅蜜多相應之法有情聞者
必得無上正等菩提從此展轉流遍
十方殑伽沙等諸佛世界說法利益
亦復如是
尒時世尊不起本座復入師子遊戲
等持現神通力令此三千大千世界
六種變動謂動極動等極動踊極踊
等極踊震極震等極震擊極擊等極
擊吼極吼等極吼爆極爆等極爆又
令此界東涌西沒西涌東沒南涌北
沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒其

地清淨光澤細軟生諸有情利益安
樂時此三千大千世界所有地獄傍
生鬼界及餘無暇險惡趣坑一切有
情皆離苦難從此捨命得生人中及
六欲天皆憶宿住歡喜踊躍同詣佛
所以殷淨心頂礼佛足從此展轉周
遍十方殑伽沙等諸佛世界以佛神
力六種變動時彼世界諸惡趣等一
切有情皆離苦難從彼捨命得生人
中及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍各
於本界同詣佛所頂礼佛足時此三
千大千世界及餘十方殑伽沙等世
界有情盲者能視聾者能聽瘂者能
言狂者得念亂者得定貧者得富露
者得衣飢者得食渴者得飲病者得
除愈醜者得端嚴形殘者得具足根
缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者
得安適時諸有情等心相向如父如
母如兄如弟如姊如妹如支如親離
邪語業命修正語業命離十惡業道
修十善業道離惡尋思修善尋思離
非梵行修正梵行好淨弃穢樂靜捨
諠身意泰然忽生妙樂如修行者入

第三定復有勝慧歘尒現前咸作是思布施調伏安忍勇進寂靜諦觀遠離放逸修行梵行於諸有情慈悲喜捨不相撓亂豈不善哉

尒時世尊在師子座光明殊特威德巍巍映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土蘇迷盧山輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現如秋滿月暉暎衆星如夏日輪光奪諸色如四大寶妙高山王臨照諸山威光迥出佛以神力現本色身令此三千大千世界一切有情皆悉覩見時此三千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界四大王衆天及餘一切人非人等皆見如來處師子座威光顯曜如大金山歡喜踊躍歎未曾有各持種種無量天花香鬘塗香燒香末香衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂諸珎及無量種天青蓮花天赤蓮花天白蓮花天香蓮花天黃蓮花天紅蓮花天金錢樹花及天香葉并餘無量水陸生花持詣佛所奉散佛上以佛神力諸花鬘等旋轉上踊

合成花臺量等三千大千世界垂天花蓋寶鐸珠幡綺飾紛綸甚可愛樂時此佛土微妙莊嚴猶如西方極樂世界佛光暉暎三千大千物類虛空皆同金色十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是時此三千大千佛土南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲其中諸人佛神力故各各見佛正坐其前咸謂如來獨為說法如是四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天亦以世尊神通力故各各見佛正坐其前咸謂如來獨為說法

尒時世尊不起于座熙怡微笑從其面門放六光明遍照三千大千佛土并餘十方殑伽沙等諸佛世界時此三千大千佛土一切有情尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切

如來應正等覺聲聞菩薩衆會圍繞及餘一切有情無情品類差別時彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來應正等覺聲聞菩薩衆會圍繞及餘一切有情無情品類差別

尒時東方盡殑伽沙等世界冣後世界名曰多寶佛号寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰普光見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時寶性佛告普光菩薩摩訶薩言善男子從此西方盡殑伽沙等世界冣後世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞普光聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今

請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼
如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解
陁羅尼門三摩地門神通自在住寂
後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許
時寶性佛告普光菩薩言善哉善哉
今正是時隨汝意往即以千莖金色
蓮花其花千葉衆寶莊嚴授普光菩
薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼
佛所如我詞曰寶性如来致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂
住不世事可忍不衆生易度不持此
蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界
應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷
輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩
威德難及悲願熏心以大因縁而生
彼土時普光菩薩受花奉勑與無量
百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩
訶薩及無數百千童男童女頂礼佛
足右繞奉辭各持無量種種花香寶
幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而
来所經東方殑伽沙等諸佛世界一
一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過
者至此佛所頂礼雙足繞百千匝却

大般若經第一卷　十六張　天

住一面普光菩薩前白佛言世尊從
此東方盡殑伽沙等世界寂後世界
名曰多寶佛号寶性如来應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調
御士天人師佛薄伽梵致問世尊無
量少病少惱起居輕利氣力調和安
樂住不世事可忍不衆生易度不持
此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛
事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散東
方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令
此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化
佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波
羅蜜多相應之法有情聞者必得無
上正等菩提是時普光及諸眷屬見
此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善
根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛
菩薩已退坐一面如是寂後世界已
前所有東方一一佛土各有如来現
為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有
一上首菩薩見此大光大地變動及
佛身相前詣佛所白言世尊何因何
縁而有此瑞時彼彼佛各各報言於
此西方有堪忍世界佛号釋迦牟尼

大般若經第一卷　十七張　天

將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛
神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜
各各請往堪忍世界觀礼供養佛及
菩薩彼諸如来讚善聽往各以金色
千寶蓮花而告之言汝可持此至彼
佛所具陳我詞致問無量少病少惱
起居輕利氣力調和安樂住不世事
可忍不衆生易度不持此蓮花以寄
世尊而為佛事汝至彼界應住正知
觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自
毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及
悲願熏心以大因縁而生彼土一一
上首受花奉勑各與無量無數菩薩
童男童女辭佛持供發引而来所經
佛土一一供養佛及菩薩無空過者
到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花
陳事佛受花已還散東方佛神力故
遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸
菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者
必獲無上正等菩提上首菩薩及諸
眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根
供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩
薩已退坐一面

大般若經第一卷　第十八張　天

尒時南方盡殑伽沙等世界寂後世
界名離一切憂佛号無憂德如来應
正等覺明行圓滿善逝世間解無上
丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現
在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆
說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰
離憂見此大光大地變動及佛身相
心懷猶預前詣佛所頂札雙足白言
世尊何因何緣而有此瑞時無憂德
佛告離憂菩薩摩訶薩言善男子從
此北方盡殑伽沙等世界寂後世界
名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正
等覺明行圓滿善逝世間解無上丈
夫調御士天人師佛薄伽梵今現在
彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說
大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯
瑞離憂聞已歡喜踊躍重白佛言世
尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋
迦牟尼如来及諸菩薩摩訶薩衆得
無礙解陁羅尼門三摩地門神通自
在住寂後身紹尊位者唯願慈悲哀
愍垂許時無憂德佛告離憂菩薩言
善哉善哉今正是時隨汝意往即以

大般若經第一卷　第十九張　天

千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴
授離憂菩薩而誨之言汝持此花至
釋迦牟尼佛所如我詞曰無憂德如
来致問無量少病少惱起居輕利氣
力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此蓮花以寄世尊而為佛
事汝至彼界應住正知觀彼佛土及
諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者
何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以
大因緣而生彼土時離憂菩薩受花
奉勑與無量百千俱胝那庾多出家
在家菩薩摩訶薩及無數百千童男
童女頂礼佛足右繞奉辞各持無量
種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘
供具發引而来所經南方殑伽沙等
諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重
讚歎無空過者至此佛所頂礼雙足
繞百千匝却住一面離憂菩薩前白
佛言世尊從此南方盡殑伽沙等世
界寂後世界名離一切憂佛号無憂
德如来應正等覺明行圓滿善逝世
間解無上丈夫調御士天人師佛薄
伽梵致問世尊無量少病少惱起居

大般若第一卷　第二十張　天

輕利氣力調和安樂住不世事可忍
不衆生易度不持此千莖金色蓮花
以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛
受此蓮花還散南方殑伽沙等諸佛
世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土
諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸
菩薩說大般若波羅蜜多相應之法
有情聞者必得無上正等菩提是時
離憂及諸眷屬見此事已歡喜踊躍
歎未曾有各隨善根供具多少供養
恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
如是寂後世界已前所有南方一一
佛土各有如来現為大衆宣說妙法
是諸佛所亦各有一上首菩薩見此
大光大地變動及佛身相前詣佛所
白言世尊何因何緣而有此瑞時彼
彼佛各各報言於此北方有堪忍世
界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般
若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上
首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世
界觀礼供養佛及菩薩彼諸如来讚
善聽往各以金色千寶蓮花而告之
言汝可持此至彼佛所具陳我詞致

大般若經第一卷　第二十一張　天

問無量少病少惱起居輕利氣力調
和安樂住不世事可忍不衆生易度
不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝
至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩
薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼
諸菩薩威德難及悲願熏心以大因
緣而生彼土一一上首受花奉勅各
與無量無數菩薩童男童女辭佛持
供發引而来所經佛土一一供養佛
及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙
足繞百千匝奉花陳事佛受花已還
散南方佛神力故遍諸佛土諸花臺
中各有化佛為諸菩薩説大般若波
羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎
未曾有各隨善根供具多少供養恭
敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
尒時西方盡殑伽沙等世界最後世
界名近寂靜佛号寶焰如来應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵時現在彼
安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆説大
般若波羅蜜多彼有菩薩名日行慧

大般若經第一卷　第二十二張　天

見此大光大地變動及佛身相心懐
猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊
何因何縁而有此瑞時寶焰佛告行
慧菩薩摩訶薩言善男子從此東方
盡殑伽沙等世界最後世界名日堪
忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱
住持將為菩薩摩訶薩衆説大般若
波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞行慧
聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼
如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解
陁羅尼門三摩地門神通自在住最
後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許
時寶焰佛告行慧菩薩言善哉善哉
今正是時隨汝意往即以千莖金色
蓮花其花千葉衆寶荘嚴授行慧菩
薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼
佛所如我辭日寶焰如来致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂
住不世事可忍不衆生易度不持此
蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界

大般若經第一卷　第二十三張　天

應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懐
輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩
威德難及悲願熏心以大因縁而生
彼土時行慧菩薩受花奉勅與無量
百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩
訶薩及無數百千童男童女頂礼佛
足右繞奉辭各持無量種種花香寶
幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而
来所經西方殑伽沙等諸佛世界一
一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過
者至此佛所頂礼雙足繞百千匝却
住一面行慧菩薩前白佛言世尊從
此西方盡殑伽沙等世界最後世界
名近寂靜佛号寶焰如来應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調
御士天人師佛薄伽梵致問世尊無
量少病少惱起居輕利氣力調和安
樂住不世事可忍不衆生易度不持
此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛
事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西
方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令
此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化
佛結跏趺坐為諸菩薩説大般若波

大般若經第一卷　第二十一張　天

羅蜜多相應之法有情聞者必得無
上正等菩提是時行慧及諸眷屬見
此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善
根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛
菩薩已退坐一面如是冣後世界已
前所有西方一一佛土各有如来現
為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有
一上首菩薩見此大光大地變動及
佛身相前詣佛所白言世尊何因何
緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於
此東方有堪忍世界佛号釋迦牟尼
將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛
神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜
各各請往堪忍世界觀礼供養佛及
菩薩彼諸如来讃善聽往各以金色
千寶蓮花而告之言汝可持此至彼
佛所具陳我辭致問無量少病少惱
起居輕利氣力調和安樂住不世事
可忍不衆生易度不持此蓮花以寄
世尊而為佛事汝至彼界應住正知
觀彼佛土及諸菩薩勿懐輕慢而自
毁傷所以者何彼諸菩薩威德難及
悲願熏心以大因緣而生彼土一一

大般若第一卷 第二十五張

上首受花奉勑各與無量無數菩薩
童男童女辭佛持供發引而来所經
佛土一一供養佛及菩薩無空過者
到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花
陳事佛受花已還散西方佛神力故
遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸
菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者
必獲無上正等菩提上首菩薩及諸
眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根
供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩
薩已退坐一面

大般若波羅蜜多經卷第一

大般若第一卷 第二十六張 天

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第二　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分緣起品第一之二

尒時北方盡殑伽沙等世界冣後世
界名曰冣勝佛号勝帝如来應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵時現在彼
安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大
般若波羅蜜多彼有菩薩名曰勝授
見此大光大地變動及佛身相心懐
猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊
何因何緣而有此瑞時勝帝佛告勝
授菩薩摩訶薩言善男子從此南方
盡殑伽沙等世界冣後世界名曰堪
忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱
住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若
波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞勝授
聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼
如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解

陁羅尼門三摩地門神通自在住寂
後身紹尊位者唯願慈悲哀慜垂許
時勝帝佛告勝授菩薩言善哉善哉
今正是時隨汝意往即以千莖金色
蓮花其花千葉衆寶莊嚴授勝授菩
薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼
佛所如我詞曰勝帝如來致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂
住不世事可忍不衆生易度不持此
蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界
應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷
輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩
威德難及悲願熏心以大因緣而生
彼土時勝授菩薩受花奉勑與無量
百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩
訶薩及無數百千童男童女頂礼佛
足右繞奉辞各持無量種種花香寶
幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而
来所經北方殑伽沙等諸佛世界一
一佛所供養恭敬尊重讃歎無空過
者至此佛所頂礼雙足繞百千帀却
住一面勝授菩薩前白佛言世尊從
此北方盡殑伽沙等世界寂後世界

名曰寂勝佛号勝帝如来應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調
御士天人師佛薄伽梵致問世尊無
量少病少惱起居輕利氣力調和安
樂住不世事可忍不衆生易度不持
此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛
事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散北
方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令
此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化
佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波
羅蜜多相應之法有情聞者必得無
上正等菩提是時勝授及諸眷屬見
此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善
根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛
菩薩已退坐一面如是寂後世界已
前所有北方一一佛土各有如来現
為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有
一上首菩薩見此大光大地變動及
佛身相前詣佛所白言世尊何因何
縁而有此瑞時彼彼佛各各報言於
此南方有堪忍世界佛号釋迦牟尼
將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛
神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜

各各請往堪忍世界觀礼供養佛及
菩薩彼諸如来讃善聽往各以金色
千寶蓮花而告之言汝可持此至彼
佛所具陳我辭致問無量少病少惱
起居輕利氣力調和安樂住不世事
可忍不衆生易度不持此蓮花以寄
世尊而為佛事汝至彼界應住正知
觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自
毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及
悲願熏心以大因縁而生彼土一一
上首受花奉勑各與無量無數菩薩
童男童女辞佛持供發引而来所經
佛土一一供養佛及菩薩無空過者
到此佛所頂礼雙足繞百千帀奉花
陳事佛受花已還散北方佛神力故
遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸
菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者
必獲無上正等菩提上首菩薩及諸
眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根
供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩
薩已退坐一面
尒時東北方盡殑伽沙等世界寂後
世界名定莊嚴佛号定象勝德如来

應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時
現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩
衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名
離塵勇猛見此大光大地變動及佛
身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足
白言世尊何因何緣而有此瑞時定
象勝德佛告離塵勇猛菩薩摩訶薩
言善男子從此西南方盡殑伽沙等
世界冣後世界名曰堪忍佛号釋迦
牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝
世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩
薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼
佛神力故現斯瑞時離塵勇猛聞佛
所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼
如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解
陁羅尼門三摩地門神通自在住冣
後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許
時定象勝德佛告離塵勇猛菩薩言
善哉善哉今正是時隨汝意往即以千
莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授

大般若經第二卷 第五張 天

離塵勇猛菩薩而誨之言汝持此華
至釋迦牟尼佛所如我詞曰定象勝
德如來致問無量少病少惱起居輕
利氣力調和安樂住不世事可忍不
衆生易度不持此蓮花以寄世尊而
為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛
土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所
以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏
心以大因緣而生彼土時離塵勇猛
菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那
庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數
百千童男童女頂礼佛足右繞奉辞
各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服
寶飾及餘供具發引而來所經東北
方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供
養恭敬尊重讃歎無空過者至此佛
所頂礼雙足繞百千匝却住一面離
塵勇猛菩薩前白佛言世尊從此東
北方盡殑伽沙等世界冣後世界名
定莊嚴佛号定象勝德如来應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵致問世尊
無量少病少惱起居輕利氣力調和

大般若經第二卷 第六張 天

安樂住不世事可忍不衆生易度不
持此千莖金色蓮花以寄世尊而為
佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散
東北方殑伽沙等諸佛世界佛神力
故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有
化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若
波羅蜜多相應之法有情聞者必得
無上正等菩提時離塵勇猛及諸眷
屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各
隨善根供具多少供養恭敬尊重讃
歎佛菩薩已退坐一面如是冣後世
界已前諸東北方一一佛土各有如
来現為大衆宣說妙法是諸佛所亦
各有一上首菩薩見此大光大地變
動及佛身相前詣佛所白言世尊何
因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報
言於此西南方有堪忍世界佛号釋
迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜
多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞
已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供
養佛及菩薩彼諸如来讃善聽往各
以金色千寶蓮花而告之言汝可持
此至彼佛所具陳我詞致問無量少

大般若經第二卷 第七張 天

病少惱起居輕利氣力調和安樂住
不世事可忍不衆生易度不持此蓮
花以寄世尊而為佛事汝至彼界應
住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕
慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威
德難及悲願熏心以大因緣而生彼
土一一上首受花奉勅各與無量無
數菩薩童男童女辞佛持供發引而
来所經佛土一一供養佛及菩薩無
空過者到此佛所頂礼雙足繞百千
匝奉花陳事佛受花已還散東北方
佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有
化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多
令諸聞者必獲無上正等菩提上首
菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有
各隨善根供具多少供養恭敬尊重
讃歎佛菩薩已退坐一面
尒時東南方盡殑伽沙等世界㝡後世
界名妙覺荘嚴甚可愛樂佛号蓮花
勝德如来應正等覺明行圓滿善逝
世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩
薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼

有菩薩名蓮花手見此大光大地變
動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂
礼雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時蓮華勝德佛告蓮花手菩薩摩
訶薩言善男子從此西北方盡殑伽
沙等世界㝡後世界名曰堪忍佛号
釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將
為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜
多彼佛神力故現斯瑞時蓮花手聞
佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我
今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟
尼如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙
解陁羅尼門三摩地門神通自在住
㝡後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂
許時蓮花勝德佛告蓮花手菩薩言
善哉善哉今正是時隨汝意往即以
千莖金色蓮花其花千葉衆寶荘嚴
授蓮花手菩薩而誨之言汝持此花
至釋迦牟尼佛所如我詞曰蓮花勝
德如来致問無量少病少惱起居輕
利氣力調和安樂住不世事可忍不

衆生易度不持此蓮花以寄世尊而
為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛
土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所
以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏
心以大因緣而生彼土時蓮花手菩
薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾
多出家在家菩薩摩訶薩及無數百
千童男童女頂礼佛足右繞奉辞各
持無量種種花香寶幢幡盖衣服寶
飾及餘供具發引而来所經東南方
殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養
恭敬尊重讃歎無空過者至此佛所
頂礼雙足繞百千匝却住一面蓮花
手菩薩前白佛言世尊從此東南方
盡殑伽沙等世界㝡後世界名妙覺
荘嚴甚可愛樂佛号蓮花勝德如来
應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致
問世尊無量少病少惱起居輕利氣
力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此千莖金色蓮花以寄世
尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮
花還散東南方殑伽沙等諸佛世界

佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花手及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已却坐一面如是寂後世界已前諸東南方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此西北方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩

勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散東南方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

尒時西南方盡殑伽沙等世界寂後世界名離塵聚佛号日輪遍照勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名日光明見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時日輪遍照勝德佛告日光明菩薩摩

訶薩言善男子從此東北方盡殑伽沙等世界寂後世界名日堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時日光明聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陁羅尼門三摩地門神通自在住寂後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時日輪遍照勝德佛告日光明菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授日光明菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我辭日日輪遍照勝德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難

及悲願熏心以大因緣而生彼土時日
光明菩薩受花奉勅與無量百千俱
胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及
無數百千童男童女頂礼佛足右繞
奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋
衣服寶飾及餘供具發引而来所經
西南方殑伽沙等諸佛世界一一佛
所供養恭敬尊重讚歎無空過者至
此佛所頂礼雙足繞百千匝却住一
面日光明菩薩前白佛言世尊從此
西南方盡殑伽沙等世界最後世界
名離塵聚佛号日輪遍照勝德如来
應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致
問世尊無量少病少惱起居輕利氣
力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此千莖金色蓮花以寄世
尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮
花還散西南方殑伽沙等諸佛世界
佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花
臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩
說大般若波羅蜜多相應之法有情
聞者必得無上正等菩提時日光明

及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未
曾有各隨善根供具多少供養恭敬
尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是
最後世界已前諸西南方一一佛土
各有如来現為大衆宣說妙法是諸
佛所亦各有一上首菩薩見此大光
大地變動及佛身相前詣佛所白言
世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛
各各報言於此東北方有堪忍世界
佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若
波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首
菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界
觀礼供養佛及菩薩彼諸如来讚善
聽往各以金色千寶蓮花而告之言
汝可持此至彼佛所具陳我辭致問
無量少病少惱起居輕利氣力調和
安樂住不世事可忍不衆生易度不
持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至
彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩
勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸
菩薩威德難及悲願熏心以大因緣
而生彼土一一上首受花奉勅各與
無量無數菩薩童男童女辭佛持供

具引而来所經佛土一一供養佛及
菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足
繞百千匝奉花陳事佛受花已還散
西南方佛神力故遍諸佛土諸花臺
中各有化佛為諸菩薩說大般若波
羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎
未曾有各隨善根供具多少供養恭
敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
尒時西北方盡殑伽沙等世界最後
世界名真自在佛号一寶蓋勝如来
應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時
現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩
衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名
日寶勝見此大光大地變動及佛身
相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白
言世尊何因何緣而有此瑞時一寶
蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩言善男
子從此東南方盡殑伽沙等世界最
後世界名日堪忍佛号釋迦牟尼如
来應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞寶勝聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陁羅尼門三摩地門神通自在住㝡後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時一寶盖勝佛告寶勝菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授寶勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我辭曰一寶盖勝如来致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時寶勝菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡盖

衣服寶飾及餘供具發引而来所經西北方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂礼雙足繞百千匝却住一面寶勝菩薩前白佛言世尊從此西北方盡殑伽沙等世界㝡後世界名真自在佛号一寶盖勝如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西北方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時寶勝及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是㝡後世界已前諸西北方一一佛土各有如来現為大衆宣說妙法是諸佛所亦

各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此東南方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼諸如来讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我辭致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而来所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散西北方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多

令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

尒時下方盡殑伽沙等世界㝡後世界名曰蓮花佛号蓮花德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名蓮花勝見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言善男子從此上方盡殑伽沙等世界㝡後世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時蓮花勝聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩

訶薩衆得無礙解陁羅尼門三摩地門神通自在住㝡後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時蓮花德佛告蓮花勝菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授蓮花勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我辭曰蓮花德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時蓮花勝菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經下方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂礼雙足繞百千匝却住一面蓮花勝菩薩前白佛言世尊從此

下方盡殑伽沙等世界㝡後世界名曰蓮花佛号蓮花德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散下方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花勝及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是㝡後世界已前所有下方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此上方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛

神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼諸如来讚善聽往各以金色千寳蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我辭致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而来所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散下方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

大般若經第二卷 第二十三張 天

尒時上方盡殑伽沙等世界㝡後世界名曰歡喜佛号喜德如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰喜授見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時喜德佛告喜授菩薩摩訶薩言善男子從此下方盡殑伽沙等世界㝡後世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞喜授聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陁羅尼門三摩地門神通自在住寂後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時喜德佛告喜授菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寳莊嚴授喜授菩

大般若經第二卷 第二十四張 天

薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我辭曰喜德如来致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時喜授菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右繞奉辭各持無量種種花香寳幢幡蓋衣服寳飾及餘供具發引而来所經上方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂礼雙足繞百千帀卻住一面喜授菩薩前白佛言世尊從此上方盡殑伽沙等世界㝡後世界名曰歡喜佛号喜德如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持

大般若經第二卷 第二十五張 天

此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散上方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時喜授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有上方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此下方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界覲禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我辭致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事

大般若經第二卷 第十六張 天

可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散上方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

尒時於此三千大千佛之世界衆寶充滿種種妙花遍布其地寶幢幡蓋處處行列花樹果樹香樹鬘樹寶樹衣樹諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂如衆蓮花世界普花如來淨土妙吉祥菩薩善住慧菩薩及餘無量大威神力菩薩摩訶薩本住其中

大般若經第二卷 第十七張 天

大般若波羅蜜多經卷第二

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經第二卷 第十八張 天

大般若波羅蜜多經卷第三　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之一

佘時世尊知諸世界若天魔梵若諸沙門若婆羅門若揵達縛若阿素洛若諸龍神若諸菩薩摩訶薩衆住寂後身紹尊位者若餘一切於法有縁人非人等皆来集會便告具壽舍利子言若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相當學般若波羅蜜多時舍利子聞佛所説歡喜踊躍即從座起前詣佛所頂礼雙足偏覆左肩右膝着地合掌恭敬而白佛言世尊云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相當學般若波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便安住般若波羅蜜多所住能住不可得故諸菩薩摩訶薩應以無捨而為方便圓滿布施波羅蜜多施者受者及所施物不可得故諸菩薩摩訶薩應以無護而為方便圓滿淨戒波羅蜜多犯無犯相不可得故諸菩薩摩訶薩應以無取而為方便圓滿安忍波羅蜜多動不動相不可得故諸菩薩摩訶薩應以無勤而為方便圓滿精進波羅蜜多身心勤怠不可得故諸菩薩摩訶薩應以無思而為方便圓滿靜慮波羅蜜多有味無味不可得故諸菩薩摩訶薩應以無着而為方便圓滿般若波羅蜜多諸法性相不可得故

復次舍利子諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是三十七菩提分法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿空解脱門無相解脱門無願解脱門三解脱門不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四靜慮四無量四無色定靜慮無量及無色定不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿八解脱八勝處九次第定十遍處解

脱勝處等至遍處不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿九想謂膖脹想膿爛想異赤想青瘀想啄噉想離散想骸骨想焚燒想一切世間不可保想如是諸想不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十隨念謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念猒隨念死隨念身隨念是諸隨念不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十想謂無常想苦想無我想不淨想死想一切世間不可樂想猒食想斷想離想滅想如是諸想不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十一智謂苦智集智滅智道智盡智無生智法智類智世俗智他心智如説智如是諸智不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩

地是三等持不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿未知當知根巳知根具知根如是諸根不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿不淨處觀遍滿處觀一切智智及奢摩他毗鉢舍那如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四攝事四勝住三明五眼六神通六波羅蜜多如是六種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿七聖財八大士覺九有情居智陁羅尼門三摩地門如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十地十行十忍二十增上意樂如是四種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿如來十力四無所畏四無礙解十八佛不共法三十二大士相八十隨好如是六種不可得故諸

菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智一切相微妙智如是六法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿大慈大悲大喜大捨及餘無量無邊佛法如是諸法不可得故

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切智道相智一切相智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切有情心行相智一切相微妙智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲拔一切煩惱習氣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲入菩薩正性離生應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲超聲聞及獨覺地應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得六種捷速神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲知一切有情心

行所趣差別應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞獨覺智慧作用應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得一切陁羅尼門三摩地門應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺所有布施應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺所有淨戒應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智見應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至及餘善法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念所修善法超過一切異生聲聞獨覺善法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲行少分布施淨戒安忍精進靜慮般若為諸有情方便善巧迴向無上正等菩提便得無量無邊功德應學般若波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲令所

行布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多離諸障礙速得圓滿應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世
世常見諸佛恒聞正法得佛覺悟蒙
佛憶念教誡教授應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩欲得佛身具三十
二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
得世世常憶宿住終不忘失大菩提
心遠離惡友親近善友恒脩菩薩摩
訶薩行應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲得世世具大威德摧衆魔
寃伏諸外道應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲得世世遠離一切煩
惱業障通達諸法心無罣礙應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世
世善心善願善行相續常無懈廢應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲
生佛家入童真地常不遠離諸佛菩
薩應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲得世世具諸相好端嚴如佛一
切有情見者歡喜發起無上正等覺
心速能成辦諸佛功德應學般若波

羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以種種勝
善根力隨意能引上妙供具供養恭
敬尊重讚歎一切如來應正等覺令
諸善根速得圓滿應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩欲滿一切有情所
求飲食衣服床榻卧具病緣醫藥種
種花香燈明車乘園林舍宅財穀珎
奇寶飾伎樂及餘種種上妙樂具應
學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩欲善安
立盡虛空界法界世界一切有情皆
令安住布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲得發起一念善心所
獲功德乃至安坐妙菩提座證得無
上正等菩提亦不窮盡應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得十方諸
佛世界一切如來應正等覺及諸菩
薩摩訶薩衆共所稱讚應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發心即
能遍至十方各如殑伽沙界供養諸
佛利樂有情應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲一發聲即能遍滿十

方各如殑伽沙界讚歎諸佛教誨有
情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸
佛世界一切有情皆令習學十善業
道受三歸依護持禁戒應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安
立十方殑伽沙等諸佛世界一切有
情皆令習學四靜慮四無量四無色
定獲五神通應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑
伽沙等諸佛世界一切有情令住大
乘脩菩薩行不毀餘乘應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲紹佛種令
不斷絕護菩薩家令不退轉嚴淨佛
土令速成辦應學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩欲通達
內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲通達一切法真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離

生性法定法住實際虛空界不思議
界應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲通達一切法盡所有性如所有
性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲通達一切法因緣等無間緣所
緣緣增上緣性應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲通達一切法如幻
如夢如響如像如光影如陽焰如空
花如尋香城如變化事唯心所現性
相俱空應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲知三千大千世界虛空大
地諸山大海江河池沼澗谷陂湖地
水火風諸極微量應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩欲析一毛以為百
分取一分毛盡舉三千大千世界大
海江河池沼澗谷陂湖中水棄置他
方無邊世界而不惱觸水族生類應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩見有
劫火遍燒三千大千世界天地洞然
欲以一氣吹令殞滅應學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩見有三千大千
世界所依風輪飄擊上涌將吹三千
大千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪

圍山大輪圍山及餘小山大地等物
碎如糠糩欲以一指障彼風力令息
不起應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲於三千大千世界一結跏坐
充滿虛空應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲以一毛羂取三千大千
世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪圍山
大輪圍山及餘小山大地等物擲過
他方無量無數無邊世界而不惱觸
諸有情類應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲以一食一花一香一幢
一蓋一幡一帳一燈一衣一伎樂等
供養恭敬尊重讚歎十方各如殑伽
沙界一切如來應正等覺及弟子衆
無不充足應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲等安立十方各如殑伽
沙界諸有情類令住戒蘊或住定蘊
或住慧蘊或住解脫蘊或住解脫知
見蘊或住預流果或住一來果或住
不還果或住阿羅漢果或住獨覺菩
提乃至或令入無餘依般涅槃界應
學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多能如實知如是布施得
大果報謂如實知如是布施得生刹
帝利大族如是布施得生婆羅門大
族如是布施得生長者大族如是布
施得生居士大族如是布施得生四
大王衆天或生三十三天或生夜摩
天或生覩史多天或生樂變化天或
生他化自在天因是布施得初靜慮
或第二靜慮或第三靜慮或第四靜
慮因是布施得空無邊處定或識無
邊處定或無所有處定或非想非非
想處定因是布施得三十七菩提分
法因是布施得三解脫門因是布施
得八解脫或八勝處或九次第定或
十遍處因是布施得陀羅尼門或三
摩地門因是布施得入菩薩正性離
生因是布施得極喜地或離垢地或
發光地或焰慧地或極難勝地或現
前地或遠行地或不動地或善慧地
或法雲地因是布施得佛五眼或六
神通因是布施得佛十力或四無所
畏或四無礙解或十八佛不共法或
大慈大悲大喜大捨因是布施得三

十二大丈夫相或八十隨好因是布施得無忘失法或恒住捨性因是布施得一切智或道相智或一切相智因是布施得預流果或一來果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提或得無上正等菩提能如實知如是淨戒安忍精進靜慮般若得大果報亦復如是

復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多能如實知如是淨戒方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿精進波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿般若波羅蜜多如是淨戒方便善巧

大般若經第三卷　第十三張　天

能滿布施波羅蜜多能如實知如是安忍方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿精進波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿般若波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿布施波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿淨戒波羅蜜多能如實知如是精進方便善巧能滿精進波羅蜜多如是精進方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是精進方便善巧能滿般若波羅蜜多如是精進方便善巧能滿布施波羅蜜多如是精進方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是精進方便善巧能滿安忍波羅蜜多能如實知如是靜慮方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿般若波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿布施波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿精進波羅蜜多能如實知如是般若方便善巧能滿

大般若經第三卷　第十四張　天

般若波羅蜜多如是般若方便善巧能滿布施波羅蜜多如是般若方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是般若方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是般若方便善巧能滿精進波羅蜜多如是般若方便善巧能滿靜慮波羅蜜多

時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施淨戒安忍精進靜慮般若由方便善巧故能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多佛告具壽舍利子言諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行布施波羅蜜多了達一切施者受者及所施物皆不可得如是布施方便善巧能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行淨戒波羅蜜多了達一切犯無犯相皆不可得如是淨戒方便善巧能滿淨戒安忍精進靜慮般若布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所

大般若經第三卷　第十五張　天

得而為方便修行安忍波羅蜜多了達一切動不動相皆不可得如是安忍方便善巧能滿安忍精進靜慮般若布施淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行精進波羅蜜多了達一切身心勤怠皆不可得如是精進方便善巧能滿精進靜慮般若布施淨戒安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行靜慮波羅蜜多了達一切有味無味皆不可得如是靜慮方便善巧能滿靜慮般若布施淨戒安忍精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行般若波羅蜜多了達諸法若性若相皆不可得如是般若方便善巧能滿般若布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲得過去未來現在一切如來應正等覺所有功德應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲能過到有為無為諸法彼岸應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲窮過去未來現在諸法真如法

界法性無生實際應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞獨覺而為導首應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具大眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與菩薩常為眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲淨身器堪受世間供養恭敬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永摧伏諸慳貪心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永不起諸犯戒心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永除去諸忿恚心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永棄捨諸懈怠心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永靜息諸散亂心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永遠離諸惡慧心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲普安立一切有情於施性福業事戒性福業事修性福業事供侍福業事有

依福業事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得五眼所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼應學般若波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺所說正法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺心心所法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等諸佛世界一一佛所聽聞正法常無懈廢隨所聞法乃至無上正等菩提終不忘失應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲見過去未來現在十方世界種種佛土應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說一切契經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論議諸聲聞等若聞不聞皆能通達甚深義趣應學般若波羅蜜多若菩薩

摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說法門自能受持讀誦通利善解義趣為他廣說應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說法門自能如實如說修行亦能方便勸他如實如說修行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界及於二世界中間日月等光所不照處為作光明應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等愚闇世界其中有情邪見熾盛不信惡行不信妙行不信惡行妙行異熟不信前世不信後世不信苦諦不信集諦不信滅諦不信道諦不信布施淨戒安忍精進靜慮般若等行能獲世間出世間果不聞佛名法名僧名方便開化令起正見聞三寶名歡喜信受捨諸惡行修諸妙行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力盲者能視聾者能聽瘂者能言狂者得念亂者得定貧者得富露者得衣飢者得

食渴者得飲病者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安泰應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力慈心相向如父如母如兄如弟如姊如妹如友如親不相違害展轉為作利益安樂應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力在惡趣者皆脫惡趣來生善趣在善趣者常居善趣不墮惡趣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力習惡業者皆修善業常無猒倦應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力諸犯戒者皆住戒蘊諸散亂者皆住定蘊諸愚癡者皆住慧蘊未得解脫者皆住解脫蘊未得解脫知見者皆住解脫知見蘊應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力未見諦者令得見諦住預流果或一來果或

不還果或令證得阿羅漢果或令證得獨覺菩提或令證得乃至無上正等菩提應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲學諸佛殊勝威儀令諸有情觀之無猒息一切惡生一切善應學般若波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時如象王視為衆說法容止肅然是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時身語意業皆悉清淨隨智慧行是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時足不履地如四指量自在而行是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁

天無熱天善現天善見天色究竟天及諸龍神供養恭敬尊重讚歎導從圍繞詣菩提樹是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆天乃至色究竟天及諸龍神於菩提樹下以寶衣為座是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時菩提樹下結跏趺坐以衆妙相所莊嚴手而撫大地令彼地神并諸眷屬俱時踊現為作證明是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時坐菩提樹降伏衆魔證得無上正等菩提是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時證得無上正等覺已隨地方所行住坐卧悉為金剛是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當捨國位出家之日即成無上正等菩提還於是日

轉妙法輪即令無量無數有情遠塵離垢生淨法眼復令無量無數有情永盡諸漏心慧解脫亦令無量無數有情皆於無上正等菩提得不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提無量無數聲聞菩薩為弟子衆一說法時無量無數諸有情類不起于座同時證得阿羅漢果無量無數諸有情類不起于座同於無上正等菩提得不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時壽量無盡身有無量無邊光明相好莊嚴觀者無猒行時雖有千葉蓮花自然涌現每承其足而令地上現千輻輪舉步經行大地震動然不擾惱地居有情欲迴顧時舉身皆轉足之所履盡金剛際如車輪量地亦隨轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時舉身支節皆放無量無數光明遍照十方無邊

世界隨所照處為諸有情作大饒益是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中無有一切貪欲瞋恚愚癡等名亦不聞有地獄傍生鬼界惡趣是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中諸有情類成就妙慧如餘佛土每作念言布施調伏安忍勇進寂靜諦觀離諸放逸勤修梵行於諸有情慈悲喜捨不相惱觸豈不善哉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中諸有情類成就種種殊勝功德餘佛土中諸佛菩薩咸共稱讚是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提化事既周般涅槃後正法無有滅盡之期常為有情作饒益事是菩薩摩訶薩欲成斯事應學

般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提十方各如殑伽沙界諸有情類聞我名者必得無上正等菩提是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多舍利子諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無數不可思議希有功德應學般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之二

佛告舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多已能成辦如是功德尒時三千大千世界四大天王皆大歡喜咸作是念我等今者應以四鉢奉此菩薩如昔天王奉先佛鉢是時三千大千世界三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天皆大歡喜咸作是念我等皆當供養恭敬尊重讚歎如是菩薩令阿素洛朋黨損減使諸天衆眷屬增益是時三千大千世界梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天歡喜欣悅咸作是念我等當請如是菩薩速證無上正等菩提轉妙法輪饒益一切舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多增益六種波羅蜜多時彼世界諸善男子善女人等若見若聞皆大歡喜咸作是念我等願為如是菩薩當作父母兄弟姊妹妻子眷屬知識朋友因此方便修諸善業亦當證得無上菩提時彼世界四大王衆天乃至色究竟天若見若聞皆大歡喜咸作是念我等當作種種方便令是菩薩離非梵行從初發心乃至成佛常修梵行所以者何若染色欲於生梵天尚能為障况得無上正等菩提是故菩薩斷欲出家修梵行者能得無上正等菩提非不斷者時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩為要當有父母妻子諸親友耶佛告具壽舍利子言或有菩薩具有父母妻子眷屬而修菩薩摩訶薩行或有菩薩摩訶薩無有妻子從初發心乃至成佛常修梵行不壞童真或有菩薩摩訶薩方便善巧示受五欲猒捨出家修行梵行方得無上正等菩提舍利子辟如幻師或彼弟子善於幻法幻作種種五妙欲具於中自恣共相娛樂於意云何彼幻所作為有實不

舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復如是為欲成熟諸有情故方便善巧化受五欲實無是事然此菩薩摩訶薩於五欲中深生猒患不為五欲過失所染以無量門訶毀諸欲欲為熾火燒身心故欲為穢惡染自他故欲為魁膾於去来今常為害故欲為怨敵長夜伺求作衰損故欲如草炬欲如苦果欲如利劍欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如闇井欲如詐親旃荼羅等舍利子諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲既善了知諸欲過失寧有真實受諸欲事但為饒益所化有情方便善巧亦受諸欲

尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀實有菩薩不見有菩薩不見菩薩名不見般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多名不見行不見不行何以故舍利子菩薩自性空菩薩名空所以者何色

自性空不由空故色空非色色不離空空不離色色即是空空即是色受想行識自性空不由空故受想行識空非受想行識受想行識不離空空不離受想行識受想行識即是空空即是受想行識何以故舍利子此但有名謂為菩提此但有名謂為薩埵此但有名謂為菩提薩埵此但有名謂之為空此但有名謂之為色受想行識如是自性無生無滅無染無淨菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多不見生不見滅不見染不見淨何以故但假立客名別別於法而起分別假立客名隨起言說如如言說如是如是生起執着菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於如是等一切不見由不見故不生執着

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀菩薩但有名佛但有名般若波羅蜜多但有名色但有名受想行識但有名眼處但有名耳鼻舌身意處但有名色處但有名聲香味觸法處但有名眼界但

有名耳鼻舌身意界但有名色界但有名聲香味觸法界但有名眼識界但有名耳鼻舌身意識界但有名眼觸但有名耳鼻舌身意觸但有名眼觸為緣所生諸受但有名耳鼻舌身意觸為緣所生諸受但有名地界但有名水火風空識界但有名因緣但有名等無間緣所緣緣增上緣但有名從緣所生諸法但有名無明但有名行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但有名布施波羅蜜多但有名淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多但有名內空但有名外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空但有名四念住但有名四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但有名空解脫門但有名無相無願解脫門但有名苦聖諦但有名集滅道聖諦但有名四靜慮但有名四無量四無色定但有名八解脫但有名八勝處

九次第定十遍處但有名陁羅尼門
但有名三摩地門但有名極喜地但
有名離垢地發光地焰慧地極難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地但有名正觀地但有名種性地
第八地見地薄地離欲地已辦地獨
覺地菩薩地如來地但有名五眼但
有名六神通但有名如來十力但有
名四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法但有名三十
二大士相但有名八十隨好但有名
無忘失法但有名恒住捨性但有名
一切智但有名道相智一切相智但
有名一切智智但有名永拔煩惱習
氣相續但有名預流果但有名一来
不還阿羅漢果但有名獨覺菩提但
有名一切菩薩摩訶薩行但有名諸
佛無上正等菩提但有名世間法但
有名出世間法但有名有漏法但有
名無漏法但有名有為法但有名無
為法但有名舍利子如我但有名謂
之為我實不可得如是有情命者生
者養者士夫補特伽羅意生儒童作

者使作者起者使起者受者使受者
知者見者亦但有名謂為有情乃至
見者以不可得空故但隨世俗假立
客名諸法亦尒不應執著是故菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見
有我乃至見者亦不見有一切法性
舍利子諸菩薩摩訶薩如是修行甚
深般若波羅蜜多除諸佛慧一切聲
聞獨覺等慧所不能及以不可得空
故所以者何是菩薩摩訶薩於名所
名俱無所得以不觀見無執著故舍
利子諸菩薩摩訶薩若能如是修行
般若波羅蜜多名善修行甚深般若
波羅蜜多舍利子假使汝及大目乹
連滿贍部洲如稻麻竹葦甘蔗林等
所有智慧比行般若波羅蜜多一菩
薩摩訶薩智慧百分不及一千分不
及一百千分不及一俱胝分不及一
百俱胝分不及一千俱胝分不及一
百千俱胝分不及一數分筭分計分
喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一
何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧
能使一切有情趣般涅槃一切聲聞

獨覺智慧不如是故又舍利子修行
般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一
日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧
不能及故舍利子置贍部洲假使汝
及大目乹連滿四大洲如稻麻竹葦甘
蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜
多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一
千分不及一百千分不及一俱胝分
不及一百俱胝分不及一千俱胝分
不及一百千俱胝分不及一數分筭
分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦
不及一何以故舍利子是菩薩摩訶
薩智慧能使一切有情趣般涅槃一
切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利
子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶
薩於一日中所修智慧一切聲聞獨
覺智慧不能及故舍利子置四大洲
假使汝及大目乹連滿一三千大千
世界如稻麻竹葦甘蔗林等所有智
慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶
薩智慧百分不及一千分不及一百
千分不及一俱胝分不及一百俱胝
分不及一千俱胝分不及一百千俱

胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故舍利子置一三千大千世界假使汝及大目乾連充滿十方殑伽沙等諸佛世界如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故

尒時舍利子白佛言世尊若聲聞乘

預流一來不還阿羅漢智慧若獨覺乘智慧若菩薩摩訶薩智慧若諸如來應正等覺智慧是諸智慧皆無差別不相違背無生無滅自性皆空若法無差別不相違無生滅自性空是法差別既不可得云何世尊說行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧所不能及佛告具壽舍利子言舍利子於意云何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧所成勝事一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧作是念言我當修行一切相微妙智一切智道相智一切相智利益安樂一切有情彼於一切法覺一切相已方便安立一切有情於無餘依般涅槃界一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作是念我當證得無上正等菩提方

便安立一切有情於無餘依涅槃界不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我當修行殊勝四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我當修行殊勝四靜慮四無量四無色定我當修行殊勝八解脫八勝處九次第定十遍處我當修行殊勝空無相無願解脫門我當安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空我當安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界我當安住殊勝苦集滅道聖諦我當修行一切陁羅尼門三摩地門我當修行極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地我當圓滿菩薩神通成熟有情嚴淨佛土我當

圓滿五眼六神通我當圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法我當圓滿三十二大士相八十隨好我當圓滿無忘失法恒住捨性我當圓滿一切智道相智一切相智永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依涅槃界不舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界

舍利子譬如螢火無如是念我光能照遍贍部洲普令大明如是一切聲聞獨覺無如是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界舍利子譬如日輪光明熾盛照贍部洲無不

大般若經第四卷 第十二張 天

周遍如是修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界以是故舍利子當知一切聲聞獨覺所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一

尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩能超聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨無上佛菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住空無相無願之法即能超過一切聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨無上佛菩提道時舍

大般若經第四卷 第十三張 天

利子復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩住何等地能與一切聲聞獨覺作真福田佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住空無相無願之法乃至安坐妙菩提座常與一切聲聞獨覺作真福田何以故舍利子以依菩薩摩訶薩故一切善法出現世間謂依菩薩摩訶薩故有十善業道五近事戒八近住戒四靜慮四無量四無色定施性福業事戒性福業事修性福業事等出現世間又依菩薩摩訶薩故有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門苦集滅道聖諦等出現世間又依菩薩摩訶薩故有布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現世間有

大般若經第四卷 第十四張 天

一切法真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界出現世間有八
解脫八勝處九次第定十遍處出現
世間有一切陁羅尼門三摩地門菩
薩十地出現世間有五眼六神通出
現世間有佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法出現世間有無忘失法恒住捨性
出現世間有一切智道相智一切相
智出現世間有成熟有情嚴淨佛土
等無量無數無邊善法出現世間由
有如是諸善法故世間便有剎帝利
大族婆羅門大族長者大族居士大
族由有如是諸善法故世間便有四
大王衆天三十三天夜摩天覩史多
天樂變化天他化自在天由有如是
諸善法故世間便有梵衆天梵輔天
梵會天大梵天光天少光天無量光
天極光淨天淨天少淨天無量淨天
遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果
天無想有情天無繁天無熱天善現
天善見天色究竟天由有如是諸善

法故世間便有空無邊處天識無邊
處天無所有處天非想非非想處天
由有如是諸善法故世間便有預流
一来不還阿羅漢獨覺由有如是諸
善法故世間便有菩薩摩訶薩及諸
如来應正等覺
尒時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩
訶薩為復須報施主恩不佛告具壽
舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩不
復須報諸施主恩何以故已多報故
所以者何舍利子諸菩薩摩訶薩為
大施主施諸有情無量善法謂施有
情十善業道五近事戒八近住戒四
靜慮四無量四無色定施戒修性三
福業事又施有情四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
又施有情空無相無願解脫門苦集滅道聖諦
又施有情布施淨戒安忍精進靜慮
般若方便善巧妙願力智波羅蜜多
又施有情內空外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空

自性空無性自性空又施有情一切
法真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界又施有情八解脫八
勝處九次第定十遍處又施有情陁
羅尼門三摩地門菩薩十地又施有
情五眼六神通又施有情如来十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法又施有情無忘
失法恒住捨性又施有情一切智道
相智一切相智又施有情布施愛語
利行同事成熟有情嚴淨佛土方便
善巧又施有情預流一来不還阿羅
漢果獨覺菩提又施有情一切菩薩
摩訶薩行諸佛無上正等菩提舍利
子諸菩薩摩訶薩施諸有情如是等
類無量無數無邊善法故說菩薩為
大施主由此已報諸施主恩是真福
田生長勝福

初分相應品第三之一

尒時舍利子白佛言世尊修行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與何法相
應故當言與般若波羅蜜多相應佛

告具壽舍利子言舍利子修行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與色空相應
故當言與般若波羅蜜多相應與受
想行識空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與眼處空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌
身意處空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與色處空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與聲香味
觸法處空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與眼界空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌
身意界空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與色界空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與聲香味
觸法界空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與眼識界空相應故
大般若 第一卷 第十八張 天
當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻

舌身意識界空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸空相應
故當言與般若波羅蜜多相應與耳
鼻舌身意觸空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸為緣所
生諸受空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與地界空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與水火風
空識界空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與因緣空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與等無間
緣所緣緣增上緣及從諸緣所生諸
法空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子修行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩與無明空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與行識名色六
大般若經第四卷 第十九張 天
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

空相應故當言與般若波羅蜜多
相應
舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與布施波羅蜜多空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空相應
故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
與內空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與真如空相應
故當言與般若波羅蜜多相應與法
界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界空相應故當言與般若波羅蜜
多相應舍利子修行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩與四念住空相應故當
大般若經第四卷 第二十張 天
言與般若波羅蜜多相應與四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道支空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與苦聖諦空相應故當言與般若波羅蜜多相應與集滅道聖諦空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與十善業道空相應故當言與般若波羅蜜多相應與五近事戒八近住戒空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與施性福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相應與戒性修性福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與四靜慮空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四無量四無色定空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與八解脫空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八勝處九次第定十遍處空相應故當言與般若波羅蜜

多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與空解脫門空相應故當言與般若波羅蜜多相應與無相無願解脫門空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切陁羅尼門空相應故當言與般若波羅蜜多相應與一切三摩地門空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與極喜地空相應故當言與般若波羅蜜多相應與離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與五眼空相應故當言與般若波羅蜜多相應與六神通空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與佛十力空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空相應故當言與般若波

羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與三十二大士相空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八十隨好空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與無忘失法空相應故當言與般若波羅蜜多相應與恒住捨性空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切智空相應故當言與般若波羅蜜多相應與道相智一切相智空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切智智空相應故當言與般若波羅蜜多相應與永拔一切煩惱習氣空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與預流果空相應故當言與般若波羅蜜多相應與一來不還阿羅漢果獨覺菩提空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切菩薩摩

訶薩行空相應故當言與般若波羅蜜多相應與諸佛無上正等菩提空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與我空相應故當言與般若波羅蜜多相應與有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相應時不見色若相應若不相應不見受想行識若相應若不相應何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見色若是生法若是滅法不見受想行識若是生法若是滅法不見色若是染法若是淨法不見受想行識若是染法若是淨法舍利子是菩薩摩訶薩不見色與受合不見受與想合不見想與行合不見行與識合何以故舍利子無有少法與少法合本性空

大般若經第四卷 第二十四張 天

故所以者何舍利子諸色空彼非色諸受想行識空彼非受想行識何以故舍利子諸色空彼非變礙相諸受空彼非領納相諸想空彼非取像相諸行空彼非造作相諸識空彼非了別相何以故舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識不異空空不異受想行識受想行識即是空空即是受想行識何以故舍利子是諸法空相不生不滅不染不淨不增不減非過去非未来非現在舍利子如是空中無色無受想行識無地界無水火風空識界無眼處無耳鼻舌身意處無色處無聲香味觸法處無眼界無耳鼻舌身意界無色界無聲香味觸法界無眼識界無耳鼻舌身意識界無眼觸無耳鼻舌身意觸無眼觸為緣所生諸受無耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無無明生無無明滅無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱生無行乃至老死愁歎苦憂惱滅無苦聖諦無集滅道聖諦無得無現觀無預流無

大般若經第四卷 第二十五張 天

預流果無一来無一来果無不還無不還果無阿羅漢無阿羅漢果無獨覺無獨覺菩提無菩薩無菩薩行無佛無佛菩提舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第四

勅雕造

大般若第四卷 第二十六張 天

大般若波羅蜜多經卷第五　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見色若相應若不相應不見受想行識若相應若不相應不見眼處若相應若不相應不見耳鼻舌身意處若相應若不相應不見色處若相應若不相應不見聲香味觸法處若相應若不相應不見眼界若相應若不相應不見耳鼻舌身意界若相應若不相應不見色界若相應若不相應不見聲香味觸法界若相應若不相應不見眼識界若相應若不相應不見耳鼻舌身意識界若相應若不相應不見眼觸若相應若不相應不見耳鼻舌身意觸若相應若不相應不見眼觸為緣所生諸受若相應若不相應不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應不見地界若相應若不相應不見水火風空識界若相應若不相應不見因緣若相應若不相應不見等無間緣所緣緣增上緣若相應若不相應不見從緣所生諸法若相應若不相應不見無明若相應若不相應不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應不見欲界若相應若不相應不見色無色界若相應若不相應不見布施波羅蜜多若相應若不相應不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應不見內空若相應若不相應不見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若相應若不相應不見真如若相應若不相應不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若相應若不相應不見四念住若相應若不相應不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若相應若不相應不見苦聖諦若相應若不

大般若經第五卷　第二張　天

相應不見集滅道聖諦若相應若不相應不見十善業道若相應若不相應不見五近事戒八近住戒若相應若不相應不見施性福業事若相應若不相應不見戒性脩性福業事若相應若不相應不見四靜慮若相應若不相應不見四無量四無色定若相應若不相應不見八解脫若相應若不相應不見八勝處九次第定十遍處若相應若不相應不見空解脫門若相應若不相應不見無相無願解脫門若相應若不相應不見一切陁羅尼門若相應若不相應不見一切三摩地門若相應若不相應不見極喜地若相應若不相應不見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若相應若不相應不見五眼若相應若不相應不見六神通若相應若不相應不見佛十力若相應若不相應不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應不見三十二大士相若相應若不

大般若經第五卷　第三張　天

相應不見八十隨好若相應若不相
應不見無忘失法若相應若不相應
不見恒住捨性若相應若不相應不
見一切智若相應若不相應不見道
相智一切相智一切相微妙智若相
應若不相應不見一切智智若相應
若不相應不見永拔一切煩惱習氣
若相應若不相應不見預流果若相
應若不相應不見一來不還阿羅漢
果若相應若不相應不見獨覺菩提
若相應若不相應不見一切菩薩摩
訶薩行若相應若不相應不見諸佛
無上正等菩提若相應若不相應不
見我若相應若不相應不見有情命
者生者養者士夫補特伽羅意生儒
童作者使作者起者使起者受者使
受者知者見者若相應若不相應舍
利子由是因縁應知諸菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多當言與般若波
羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多不觀空與空相應不相
應不觀無相與無相相應不相應不

大般若經第五卷　第四張　天

觀無願與無願相應不相應何以故
舍利子空無相無願皆無相應不相
應故舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應復次舍利子
諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多
入一切法自相空已不觀色若相應
若不相應不觀受想行識若相應若
不相應是菩薩摩訶薩不觀色與前
際若相應若不相應何以故不見前
際故不觀受想行識與前際若相應
若不相應何以故不見前際故不觀
色與後際若相應若不相應何以故
不見後際故不觀受想行識與後際
若相應若不相應何以故不見後際
故不觀色與現在若相應若不相應
何以故不見現在故不觀受想行識
與現在若相應若不相應何以故不
見現在故復次舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多不觀前際與
後際若相應若不相應不觀前際與
現在若相應若不相應不觀後際與
前際若相應若不相應不觀後際與

大般若經第五卷　第五張　天

現在若相應若不相應不觀現在與
前際若相應若不相應不觀現在與
後際若相應若不相應不觀前際與
後際現在若相應若不相應不觀後
際與前際現在若相應若不相應不
觀現在與前際後際若相應若不相
應不觀前際後際現在若相應若不
相應何以故舍利子三世空故舍利
子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多與如是法相應故當言與般若波
羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多不觀一切智與過去若
相應若不相應何以故尚不見有過
去況觀一切智與過去若相應若不
相應不觀一切智與未来若相應若
不相應何以故尚不見有未来況觀
一切智與未来若相應若不相應不
觀一切智與現在若相應若不相應
何以故尚不見有現在況觀一切智
與現在若相應若不相應舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜

大般若經第五卷　第六張　天

多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與色若相
應若不相應何以故尚不見有色況
觀一切智與色若相應若不相應不
觀一切智與受想行識若相應若不
相應何以故尚不見有受想行識況
觀一切智與受想行識若相應若不
相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與眼處若
相應若不相應何以故尚不見有眼
處況觀一切智與眼處若相應若不
相應不觀一切智與耳鼻舌身意處
若相應若不相應何以故尚不見有
耳鼻舌身意處況觀一切智與耳鼻
舌身意處若相應若不相應舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與色處若
相應若不相應何以故尚不見有色
處況觀一切智與色處若相應若不
相應不觀一切智與聲香味觸法處
若相應若不相應何以故尚不見有
聲香味觸法處況觀一切智與聲香
味觸法處若相應若不相應舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與眼界若
相應若不相應何以故尚不見有眼
界況觀一切智與眼界若相應若不
相應不觀一切智與耳鼻舌身意界
若相應若不相應何以故尚不見有
耳鼻舌身意界況觀一切智與耳鼻
舌身意界若相應若不相應舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
大般若經第五卷 第八張 天
若波羅蜜多不觀一切智與色界若
相應若不相應何以故尚不見有色
界況觀一切智與色界若相應若不
相應不觀一切智與聲香味觸法界
若相應若不相應何以故尚不見有
聲香味觸法界況觀一切智與聲香
味觸法界若相應若不相應舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與眼識界
若相應若不相應何以故尚不見有
眼識界況觀一切智與眼識界若相
應若不相應不觀一切智與耳鼻舌
身意識界若相應若不相應何以故
尚不見有耳鼻舌身意識界況觀一
切智與耳鼻舌身意識界若相應若
不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
大般若經第五卷 第九張 天
若波羅蜜多不觀一切智與眼觸若
相應若不相應何以故尚不見有眼

觸況觀一切智與眼觸若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸況觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有眼觸為緣所生諸受況觀一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受況觀一切智與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與地界若

相應若不相應何以故尚不見有地界況觀一切智與地界若相應若不相應不觀一切智與水火風空識界若相應若不相應何以故尚不見有水火風空識界況觀一切智與水火風空識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與因緣若相應若不相應何以故尚不見有因緣況觀一切智與因緣若相應若不相應不觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應何以故尚不見有等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法況觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多不觀一切智與無明若相應若不相應何以故尚不見有無明況觀一切智與無明若相應若不相應不觀一切智與行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應何以故尚不見有行乃至老死愁歎苦憂惱況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不見有布施波羅蜜多況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應不觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多況觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應

故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與內空若
相應若不相應何以故尚不見有內
空況觀一切智與內空若相應若不
相應不觀一切智與外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空若相應若
不相應何以故尚不見有外空乃至
無性自性空況觀一切智與外空乃
至無性自性空若相應若不相應舍
利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與四念住
若相應若不相應何以故尚不見有
四念住況觀一切智與四念住若相
應若不相應不觀一切智與四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道
支若相應若不相應何以故尚不見

有四正斷乃至八聖道支況觀一切
智與四正斷乃至八聖道支若相應
若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與苦聖諦
若相應若不相應何以故尚不見有
苦聖諦況觀一切智與苦聖諦若相
應若不相應不觀一切智與集滅道
聖諦若相應若不相應何以故尚不
見有集滅道聖諦況觀一切智與集
滅道聖諦若相應若不相應舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與四靜慮
若相應若不相應何以故尚不見有
四靜慮況觀一切智與四靜慮若相
應若不相應不觀一切智與四無量

四無色定若相應若不相應何以故
尚不見有四無量四無色定況觀一

切智與四無量四無色定若相應若
不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與八解脫
若相應若不相應何以故尚不見有
八解脫況觀一切智與八解脫若相
應若不相應不觀一切智與八勝處
九次第定十遍處若相應若不相應
何以故尚不見有八勝處九次第定
十遍處況觀一切智與八勝處九次
第定十遍處若相應若不相應舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多與如是法相應故當言與般若波
羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與空解脫
門若相應若不相應何以故尚不見
有空解脫門況觀一切智與空解脫
門若相應若不相應不觀一切智與

無相無願解脫門若相應若不相應
何以故尚不見有無相無願解脫門

況觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與一切陁羅尼門若相應若不相應何以故尚不見有一切陁羅尼門況觀一切智與一切陁羅尼門若相應若不相應不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應何以故尚不見有一切三摩地門況觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與極喜地若相應若不相應何以故尚不見有極喜地況觀一切智與極喜地若相應若不相應不觀一切智與離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若相應

若不相應何以故尚不見有離垢地乃至法雲地況觀一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與五眼若相應若不相應何以故尚不見有五眼況觀一切智與五眼若相應若不相應不觀一切智與六神通若相應若不相應何以故尚不見有六神通況觀一切智與六神通若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛十力若相應若不相應何以故尚不見有佛十力況觀一切智與佛十力若相應若不相應不觀一切智與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應何以

故尚不見有四無所畏乃至十八佛不共法況觀一切智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與三十二大士相若相應若不相應何以故尚不見有三十二大士相況觀一切智與三十二大士相若相應若不相應不觀一切智與八十隨好若相應若不相應何以故尚不見有八十隨好況觀一切智與八十隨好若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與無忘失法若相應若不相應何以故尚不見有無忘失法況觀一切智與無忘失法若相應若不相應不觀一切智與恒住捨性若相應若不相應何以故

尚不見有恒住捨性況觀一切智與恒住捨性若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與一切智若相應若不相應何以故尚不見有一切智況觀一切智與一切智若相應若不相應不觀一切智與道相智一切相智若相應若不相應何以故尚不見有道相智一切相智況觀一切智與道相智一切相智若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應何以故尚不見有佛況觀一切智與佛若相應若不相應不觀一切智與菩提若相應若不相應何以故尚不見有菩提況觀一切智與菩提若相應若不相應舍利子諸

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應亦不觀佛與一切智若相應若不相應何以故一切智即是佛佛即是一切智故不觀一切智與菩提若相應若不相應不觀菩提與一切智若相應若不相應何以故一切智即是菩提菩提即是一切智故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色有不著色非有不著受想行識有不著受想行識非有不著色常不著色無常不著受想行識常不著受想行識無常不著色樂不著色苦不著受想行識樂不著受想行識苦不著色我不著色無我不著受想行識我不著受想行識無我不著色寂靜不著色不寂靜不

著受想行識寂靜不著受想行識不寂靜不著色空不著色不空不著受想行識空不著受想行識不空不著色無相不著色有相不著受想行識無相不著受想行識有相不著色無願不著色有願不著受想行識無願不著受想行識有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼處有不著眼處非有不著耳鼻舌身意處有不著耳鼻舌身意處非有不著眼處常不著眼處無常不著耳鼻舌身意處常不著耳鼻舌身意處無常不著眼處樂不著眼處苦不著耳鼻舌身意處樂不著耳鼻舌身意處苦不著眼處我不著眼處無我不著耳鼻舌身意處我不著耳鼻舌身意處無我不著眼處寂靜不著眼處不寂靜不著耳鼻舌身意處寂靜不著耳鼻舌身意處不寂靜不著眼處空不著眼處不空不著耳鼻舌身意處空不著耳鼻舌

身意處不空不著眼處無相不著眼處有相不著耳鼻舌身意處無相不著耳鼻舌身意處有相不著眼處無願不著眼處有願不著耳鼻舌身意處無願不著耳鼻舌身意處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色處有不著色處非有不著聲香味觸法處有不著聲香味觸法處非有不著色處常不著色處無常不著聲香味觸法處常不著聲香味觸法處無常不著色處樂不著色處苦不著聲香味觸法處樂不著聲香味觸法處苦不著色處我不著色處無我不著聲香味觸法處我不著聲香味觸法處無我不著色處寂靜不著色處不寂靜不著聲香味觸法處寂靜不著聲香味觸法處不寂靜不著色處空不著色處不空不著聲香味觸法處空不著聲香味觸法處不空不著色處無相不著色

處有相不著聲香味觸法處無相不著聲香味觸法處有相不著色處無願不著色處有願不著聲香味觸法處無願不著聲香味觸法處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼界有不著眼界非有不著耳鼻舌身意界有不著耳鼻舌身意界非有不著眼界常不著眼界無常不著耳鼻舌身意界常不著耳鼻舌身意界無常不著眼界樂不著眼界苦不著耳鼻舌身意界樂不著耳鼻舌身意界苦不著眼界我不著眼界無我不著耳鼻舌身意界我不著耳鼻舌身意界無我不著眼界寂靜不著眼界不寂靜不著耳鼻舌身意界寂靜不著耳鼻舌身意界不寂靜不著眼界空不著眼界不空不著耳鼻舌身意界空不著耳鼻舌身意界不空不著眼界無相不著眼界有相不著耳鼻舌身意界無相不

著耳鼻舌身意界有相不著眼界無願不著眼界有願不著耳鼻舌身意界無願不著耳鼻舌身意界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色界有不著色界非有不著聲香味觸法界有不著聲香味觸法界非有不著色界常不著色界無常不著聲香味觸法界常不著聲香味觸法界無常不著色界樂不著色界苦不著聲香味觸法界樂不著聲香味觸法界苦不著色界我不著色界無我不著聲香味觸法界我不著聲香味觸法界無我不著色界寂靜不著色界不寂靜不著聲香味觸法界寂靜不著聲香味觸法界不寂靜不著色界空不著色界不空不著聲香味觸法界空不著聲香味觸法界不空不著色界無相不著色界有相不著聲香味觸法界無相不著聲香味觸法界有相不著色界無

願不著色界有願不著聲香味觸法界無願不著聲香味觸法界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼識界有不著眼識界非有不著耳鼻舌身意識界有不著耳鼻舌身意識界非有不著眼識界常不著眼識界無常不著耳鼻舌身意識界常不著耳鼻舌身意識界無常不著眼識界樂不著眼識界苦不著耳鼻舌身意識界樂不著耳鼻舌身意識界苦不著眼識界我不著眼識界無我不著耳鼻舌身意識界我不著耳鼻舌身意識界無我不著眼識界寂靜不著眼識界不寂靜不著耳鼻舌身意識界寂靜不著耳鼻舌身意識界不寂靜不著眼識界空不著眼識界不空不著耳鼻舌身意識界空不著耳鼻舌身意識界不空不著眼識界無相不著眼識界有相不著耳鼻舌身意識界無相不著

耳鼻舌身意識界有相不著眼識界無願不著眼識界有願不著耳鼻舌身意識界無願不著耳鼻舌身意識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之三

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸有不著眼觸非有不著耳鼻舌身意觸有不著耳鼻舌身意觸非有不著眼觸常不著眼觸無常不著耳鼻舌身意觸常不著耳鼻舌身意觸無常不著眼觸樂不著眼觸苦不著耳鼻舌身意觸樂不著耳鼻舌身意觸苦不著眼觸我不著眼觸無我不著耳鼻舌身意觸我不著耳鼻舌身意觸無我不著眼觸寂靜不著眼觸不寂靜不著耳鼻舌身意觸寂靜不著耳鼻舌身意觸不寂靜不著眼觸空不著眼觸不空不著耳鼻舌身意觸空不著耳鼻舌身意觸不空不著眼觸無相不著眼觸有相不著耳鼻舌身意觸無相不著耳鼻舌身意觸有相不著眼觸無願不著眼觸有願不著耳鼻舌身意觸無願不著耳鼻舌身意觸有願舍

利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸為緣所生諸受有不著眼觸為緣所生諸受非有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非有不著眼觸為緣所生諸受常不著眼觸為緣所生諸受無常不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無常不著眼觸為緣所生諸受樂不著眼觸為緣所生諸受苦不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦不著眼觸為緣所生諸受我不著眼觸為緣所生諸受無我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我不著眼觸為緣所生諸受寂靜不著眼觸為緣所生諸受不寂靜不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不著耳鼻舌身

意觸為緣所生諸受不寂靜不著眼觸為緣所生諸受空不著眼觸為緣所生諸受不空不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不空不著眼觸為緣所生諸受無相不著眼觸為緣所生諸受有相不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無相不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相不著眼觸為緣所生諸受無願不著眼觸為緣所生諸受有願不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無願不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著地界有不著地界非有不著水火風空識界有不著水火風空識界非有不著地界常不著地界無常不著水火風空識界常不著水火風空識界無常不著地界樂不著地界苦不著水火風空識界樂

不著水火風空識界苦不著地界我不著地界無我不著水火風空識界我不著水火風空識界無我不著地界寂靜不著地界不寂靜不著水火風空識界寂靜不著水火風空識界不寂靜不著地界空不著地界不空不著水火風空識界空不著水火風空識界不空不著地界無相不著地界有相不著水火風空識界無相不著水火風空識界有相不著地界無願不著地界有願不著水火風空識界無願不著水火風空識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著因緣有不著因緣非有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法非有不著因緣常不著因緣無常不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法常不著等無間緣所緣緣增上緣及

從緣所生法無常不著因緣樂不著
因緣苦不著等無間緣所緣緣增上
緣及從緣所生法樂不著等無間緣
所緣緣增上緣及從緣所生法苦不
著因緣我不著因緣無我不著等無
間緣所緣緣增上緣及從緣所生法
我不著等無間緣所緣緣增上緣及
從緣所生法無我不著因緣寂靜不
著因緣不寂靜不著等無間緣所緣
緣增上緣及從緣所生法寂靜不著
等無間緣所緣緣增上緣及從緣所
生法不寂靜不著因緣空不著因緣
不空不著等無間緣所緣緣增上緣
及從緣所生法空不著等無間緣所
緣緣增上緣及從緣所生法不空不
著因緣無相不著因緣有相不著等
無間緣所緣緣增上緣及從緣所生
法無相不著等無間緣所緣緣增上
緣及從緣所生法有相不著因緣無
願不著因緣有願不著等無間緣所
緣緣增上緣及從緣所生法無願不
著等無間緣所緣緣增上緣及從緣
所生法有願舍利子諸菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著無明有不著無明
非有不著行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱有不著行乃
至老死愁歎苦憂惱非有不著無明
常不著無明無常不著行乃至老死
愁歎苦憂惱常不著行乃至老死愁
歎苦憂惱無常不著無明樂不著無
明苦不著行乃至老死愁歎苦憂惱
樂不著行乃至老死愁歎苦憂惱苦
不著無明我不著無明無我不著行
乃至老死愁歎苦憂惱我不著行乃
至老死愁歎苦憂惱無我不著無明
寂靜不著無明不寂靜不著行乃至
老死愁歎苦憂惱寂靜不著行乃至
老死愁歎苦憂惱不寂靜不著無明
空不著無明不空不著行乃至老死
愁歎苦憂惱空不著行乃至老死愁
歎苦憂惱不空不著無明無相不著
無明有相不著行乃至老死愁歎苦
憂惱無相不著行乃至老死愁歎苦

憂惱有相不著無明無願不著無明
有願不著行乃至老死愁歎苦憂惱
無願不著行乃至老死愁歎苦憂惱
有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著布施波羅蜜多有
不著布施波羅蜜多非有不著淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多有不
著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非有不著布施波羅蜜多常不著
布施波羅蜜多無常不著淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多常不著淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
常不著布施波羅蜜多樂不著布施
波羅蜜多苦不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多樂不著淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多苦不著布
施波羅蜜多我不著布施波羅蜜多
無我不著淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多我不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無我不著布施波

羅蜜多寂靜不著布施波羅蜜多不寂靜不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂靜不著布施波羅蜜多空不著布施波羅蜜多不空不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空不著布施波羅蜜多無相不著布施波羅蜜多有相不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相不著布施波羅蜜多無願不著布施波羅蜜多有願不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著內空有不著內空非有不著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空

大般若第六卷　第八張　天

散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空有不著外空乃至無性自性空非有不著內空常不著內空無常不著外空乃至無性自性空常不著外空乃至無性自性空無常不著內空樂不著內空苦不著外空乃至無性自性空樂不著外空乃至無性自性空苦不著內空我不著內空無我不著外空乃至無性自性空我不著外空乃至無性自性空無我不著內空寂靜不著內空不寂靜不著外空乃至無性自性空寂靜不著外空乃至無性自性空不寂靜不著內空空不著內空不空不著外空乃至無性自性空空不著外空乃至無性自性空不空不著內空無相不著內空有相不著外空乃至無性自性空無相不著外空乃至無性自性空有相不著內空無願不著內空有願不著外空乃至無性自性空無願不著外空乃至無性自性空有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

大般若第六卷　第九張　天

多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著真如有不著真如非有不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界有不著法界乃至不思議界非有不著真如常不著真如無常不著法界乃至不思議界常不著法界乃至不思議界無常不著真如樂不著真如苦不著法界乃至不思議界樂不著法界乃至不思議界苦不著真如我不著真如無我不著法界乃至不思議界我不著法界乃至不思議界無我不著真如寂靜不著真如不寂靜不著法界乃至不思議界寂靜不著法界乃至不思議界不寂靜不著真如空不著真如不空不著法界乃至不思議界空不著法界乃至不思議界不空不著真如無相不著真如有相不著法界乃至不思議界無相不著法界乃至不思議界有相不著真如無願不著真如

大般若第六卷　第十張　天

有願不著法界乃至不思議界無願不著法界乃至不思議界有願舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不著四念住有不著四念住非有不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有不著四正斷乃至八聖道支非有不著四念住常不著四念住無常不著四正斷乃至八聖道支常不著四正斷乃至八聖道支無常不著四念住樂不著四念住苦不著四正斷乃至八聖道支樂不著四正斷乃至八聖道支苦不著四念住我不著四念住無我不著四正斷乃至八聖道支我不著四正斷乃至八聖道支無我不著四念住寂靜不著四念住不寂靜不著四正斷乃至八聖道支寂靜不著四正斷乃至八聖道支不寂靜不著四念住空不著四念住不空不著四正斷乃至八聖道支空不著四正斷乃至

八聖道支不空不著四念住無相不著四念住有相不著四正斷乃至八聖道支無相不著四正斷乃至八聖道支有相不著四念住無願不著四念住有願不著四正斷乃至八聖道支無願不著四正斷乃至八聖道支有願舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不著苦聖諦有不著苦聖諦非有不著集滅道聖諦有不著集滅道聖諦非有不著苦聖諦常不著苦聖諦無常不著集滅道聖諦常不著集滅道聖諦無常不著苦聖諦樂不著苦聖諦苦不著集滅道聖諦樂不著集滅道聖諦苦不著苦聖諦我不著苦聖諦無我不著集滅道聖諦我不著集滅道聖諦無我不著苦聖諦寂靜不著苦聖諦不寂靜不著集滅道聖諦寂靜不著集滅道聖諦不寂靜不著苦聖諦空不著苦聖諦不空不著集滅道聖諦空不著集滅

道聖諦不空不著苦聖諦無相不著苦聖諦有相不著集滅道聖諦無相不著集滅道聖諦有相不著苦聖諦無願不著苦聖諦有願不著集滅道聖諦無願不著集滅道聖諦有願舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不著四靜慮有不著四靜慮非有不著四無量四無色定有不著四無量四無色定非有不著四靜慮常不著四靜慮無常不著四無量四無色定常不著四無量四無色定無常不著四靜慮樂不著四靜慮苦不著四無量四無色定樂不著四無量四無色定苦不著四靜慮我不著四靜慮無我不著四無量四無色定我不著四無量四無色定無我不著四靜慮寂靜不著四靜慮不寂靜不著四無量四無色定寂靜不著四無量四無色定不寂靜不著四靜慮空不著四靜慮不空不著四無量四

無色定空不著四無量四無色定不空不著四靜慮無相不著四靜慮有相不著四無量四無色定無相不著四無量四無色定有相不著四靜慮無願不著四靜慮有願不著四無量四無色定無願不著四無量四無色定有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著八解脫有不著八解脫非有不著八勝處九次第定十遍處有不著八勝處九次第定十遍處非有不著八解脫常不著八解脫無常不著八勝處九次第定十遍處常不著八勝處九次第定十遍處無常不著八解脫樂不著八解脫苦不著八勝處九次第定十遍處樂不著八勝處九次第定十遍處苦不著八解脫我不著八解脫無我不著八勝處九次第定十遍處我不著八勝處九次第定十遍處無我不著八解脫寂靜不著八解脫不寂靜不著八勝

處九次第定十遍處寂靜不著八勝處九次第定十遍處不寂靜不著八解脫空不著八解脫不空不著八勝處九次第定十遍處空不著八勝處九次第定十遍處不空不著八解脫無相不著八解脫有相不著八勝處九次第定十遍處無相不著八勝處九次第定十遍處有相不著八解脫無願不著八解脫有願不著八勝處九次第定十遍處無願不著八勝處九次第定十遍處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著空解脫門有不著空解脫門非有不著無相無願解脫門有不著無相無願解脫門非有不著空解脫門常不著空解脫門無常不著無相無願解脫門常不著無相無願解脫門無常不著空解脫門樂不著空解脫門苦不著無相無願解脫門樂不著無相無願解脫門苦不

著空解脫門我不著空解脫門無我不著無相無願解脫門我不著無相無願解脫門無我不著空解脫門寂靜不著空解脫門不寂靜不著無相無願解脫門寂靜不著無相無願解脫門不寂靜不著空解脫門空不著空解脫門不空不著無相無願解脫門空不著無相無願解脫門不空不著空解脫門無相不著空解脫門有相不著無相無願解脫門無相不著無相無願解脫門有相不著空解脫門無願不著空解脫門有願不著無相無願解脫門無願不著無相無願解脫門有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著一切陀羅尼門有不著一切陀羅尼門非有不著一切三摩地門有不著一切三摩地門非有不著一切陀羅尼門常不著一切陀羅尼門無常不著一切三摩地門常不著一切三摩地門無常不著一

切陁羅尼門樂不著一切陁羅尼門苦不著一切三摩地門樂不著一切三摩地門苦不著一切陁羅尼門我不著一切陁羅尼門無我不著一切三摩地門我不著一切三摩地門無我不著一切陁羅尼門寂靜不著一切陁羅尼門不寂靜不著一切三摩地門寂靜不著一切三摩地門不寂靜不著一切陁羅尼門空不著一切陁羅尼門不空不著一切三摩地門空不著一切三摩地門不空不著一切陁羅尼門無相不著一切陁羅尼門有相不著一切三摩地門無相不著一切三摩地門有相不著一切陁羅尼門無願不著一切陁羅尼門有願不著一切三摩地門無願不著一切三摩地門有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著極喜地有不著極喜地非有不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地

善慧地法雲地有不著離垢地乃至法雲地非有不著極喜地常不著極喜地無常不著離垢地乃至法雲地常不著離垢地乃至法雲地無常不著極喜地樂不著極喜地苦不著離垢地乃至法雲地樂不著離垢地乃至法雲地苦不著極喜地我不著極喜地無我不著離垢地乃至法雲地我不著離垢地乃至法雲地無我不著極喜地寂靜不著極喜地不寂靜不著離垢地乃至法雲地寂靜不著離垢地乃至法雲地不寂靜不著極喜地空不著極喜地不空不著離垢地乃至法雲地空不著離垢地乃至法雲地不空不著極喜地無相不著極喜地有相不著離垢地乃至法雲地無相不著離垢地乃至法雲地有相不著極喜地無願不著極喜地有願不著離垢地乃至法雲地無願不著離垢地乃至法雲地有願舍利子諸菩薩摩訶薩乚 修般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著五眼有不著五眼非有不著六神通有不著六神通非有不著五眼常不著五眼無常不著六神通常不著六神通無常不著五眼樂不著五眼苦不著六神通樂不著六神通苦不著五眼我不著五眼無我不著六神通我不著六神通無我不著五眼寂靜不著五眼不寂靜不著六神通寂靜不著六神通不寂靜不著五眼空不著五眼不空不著六神通空不著六神通不空不著五眼無相不著五眼有相不著六神通無相不著六神通有相不著五眼無願不著五眼有願不著六神通無願不著六神通有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著佛十力有不著佛十力非有不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法有不著四無所畏乃至十八佛不共

法非有不著佛十力常不著佛十力無常不著四無所畏乃至十八佛不共法常不著四無所畏乃至十八佛不共法無常不著佛十力樂不著佛十力苦不著四無所畏乃至十八佛不共法樂不著四無所畏乃至十八佛不共法苦不著佛十力我不著佛十力無我不著四無所畏乃至十八佛不共法我不著四無所畏乃至十八佛不共法無我不著佛十力寂靜不著佛十力不寂靜不著四無所畏乃至十八佛不共法寂靜不著四無所畏乃至十八佛不共法不寂靜不著佛十力空不著佛十力不空不著四無所畏乃至十八佛不共法空不著四無所畏乃至十八佛不共法不空不著佛十力無相不著佛十力有相不著四無所畏乃至十八佛不共法無相不著四無所畏乃至十八佛不共法有相不著佛十力無願不著佛十力有願不著四無所畏乃至十八佛不共法無願不著四無所畏乃至十八佛不共法有願舍利子諸菩

大般若第六卷　第二十張　天

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著三十二大士相有不著三十二大士相非有不著八十隨好有不著八十隨好非有不著三十二大士相常不著三十二大士相無常不著八十隨好常不著八十隨好無常不著三十二大士相樂不著三十二大士相苦不著八十隨好樂不著八十隨好苦不著三十二大士相我不著三十二大士相無我不著八十隨好我不著八十隨好無我不著三十二大士相寂靜不著三十二大士相不寂靜不著八十隨好寂靜不著八十隨好不寂靜不著三十二大士相空不著三十二大士相不空不著八十隨好空不著八十隨好不空不著三十二大士相無相不著三十二大士相有相不著八十隨好無相不著八十隨好有相不著三十二大士相無願不著三十二大士相有

大般若第六卷　第二十一張　天

願不著八十隨好無願不著八十隨好有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著無忘失法有不著無忘失法非有不著恒住捨性有不著恒住捨性非有不著無忘失法常不著無忘失法無常不著恒住捨性常不著恒住捨性無常不著無忘失法樂不著無忘失法苦不著恒住捨性樂不著恒住捨性苦不著無忘失法我不著無忘失法無我不著恒住捨性我不著恒住捨性無我不著無忘失法寂靜不著無忘失法不寂靜不著恒住捨性寂靜不著恒住捨性不寂靜不著無忘失法空不著無忘失法不空不著恒住捨性空不著恒住捨性不空不著無忘失法無相不著無忘失法有相不著恒住捨性無相不著恒住捨性有相不著無忘失法無願不著無忘失法有願不著恒住捨性無願不著恒住捨性有願舍

般若第六卷　第二十二張　天

利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著一切智有不著一切智非有不著道相智一切相智有不著道相智一切相智非有不著一切智常不著一切智無常不著道相智一切相智常不著道相智一切相智無常不著一切智樂不著一切智苦不著道相智一切相智樂不著道相智一切相智苦不著一切智我不著一切智無我不著道相智一切相智我不著道相智一切相智無我不著一切智寂靜不著一切智不寂靜不著道相智一切相智寂靜不著道相智一切相智不寂靜不著一切智空不著一切智不空不著道相智一切相智空不著道相智一切相智不空不著一切智無相不著一切智有相不著道相智一切相智無相不著道相智一切相智有相不著一切智無願不著一切智有願不著道相智

大般若第六卷　第二十三張　天

一切相智無願不著道相智一切相智有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著預流果有不著預流果非有不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提非有不著預流果常不著預流果無常不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提常不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無常不著預流果樂不著預流果苦不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提樂不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提苦不著預流果我不著預流果無我不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提我不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無我不著預流果寂靜不著預流果不寂靜不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提寂靜不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不寂靜不著預流果空不著預流果不空不著一來不還阿羅漢果獨覺

大般若第六卷　第二十四張　天

菩提空不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不空不著預流果無相不著預流果有相不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無相不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有相不著預流果無願不著預流果有願不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無願不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著一切菩薩摩訶薩行有不著一切菩薩摩訶薩行非有不著諸佛無上正等菩提有不著諸佛無上正等菩提非有不著一切菩薩摩訶薩行常不著一切菩薩摩訶薩行無常不著諸佛無上正等菩提常不著諸佛無上正等菩提無常不著一切菩薩摩訶薩行樂不著一切菩薩摩訶薩行苦不著諸佛無上正等菩提樂不著諸佛無上正等菩提苦不著一切菩薩摩訶薩行我不著

大般若第六卷　第二十五張　天

一切菩薩摩訶薩行無我不著諸佛
無上正等菩提我不著諸佛無上正
等菩提無我不著一切菩薩摩訶薩
行寂靜不著一切菩薩摩訶薩行不
寂靜不著諸佛無上正等菩提寂靜
不著諸佛無上正等菩提不寂靜不
著一切菩薩摩訶薩行空不著一切
菩薩摩訶薩行不空不著諸佛無上
正等菩提空不著諸佛無上正等菩
提不空不著一切菩薩摩訶薩行無
相不著一切菩薩摩訶薩行有相不
著諸佛無上正等菩提無相不著諸
佛無上正等菩提有相不著一切菩
薩摩訶薩行無願不著一切菩薩摩
訶薩行有願不著諸佛無上正等菩
提無願不著諸佛無上正等菩提有
願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多與如是法相應故當言與
般若波羅蜜多相應
舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩不作是念我行般若波羅蜜多
不作是念我不行般若波羅蜜多不
作是念我亦行亦不行般若波羅蜜

多不作是念我非行非不行般若波
羅蜜多舍利子修行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之四

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不為布施波羅蜜多
故修行般若波羅蜜多不為淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多故修行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時不為內空故修行
般若波羅蜜多不為外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空故修行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不為真如故修行般
若波羅蜜多不為法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界故修行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不為入正性離生故
修行般若波羅蜜多不為得不退轉

地故修行般若波羅蜜多不為成熟
有情故修行般若波羅蜜多不為嚴
淨佛土故修行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不
為四念住故修行般若波羅蜜多不
為四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支故修行般若波羅蜜多
不為苦聖諦故修行般若波羅蜜多
不為集滅道聖諦故修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時不為四靜慮故修行般若波
羅蜜多不為四無量四無色定故修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時不為八解脫故
修行般若波羅蜜多不為八勝處九
次第定十遍處故修行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不為空解脫門故修行般若波
羅蜜多不為無相無願解脫門故修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時不為一切陀羅
尼門故修行般若波羅蜜多不為一
切三摩地門故修行般若波羅蜜多

大般若經第七卷 第六張 天

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不為極喜地故修行般若波羅蜜
多不為離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地故修行般若波羅蜜多諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不
為肉眼故修行般若波羅蜜多不為
天眼慧眼法眼佛眼故修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不為佛十力故修行般若
波羅蜜多不為四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時不為三十
二大士相故修行般若波羅蜜多不
為八十隨好故修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不為無忘失法故修行般若波羅
蜜多不為恒住捨性故修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不為一切智故修行般若
波羅蜜多不為道相智一切相智一
切相微妙智故修行般若波羅蜜多

大般若經第七卷 第七張 天

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不為超越預流果故修行般若波
羅蜜多不為超越一來不還阿羅漢
果獨覺菩提故修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不為一切菩薩摩訶薩行故修行
般若波羅蜜多不為諸佛無上正等
菩提故修行般若波羅蜜多何以故
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多不見諸法性差別故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不為天眼智證通故
修行般若波羅蜜多不為天耳智證
通故修行般若波羅蜜多不為他心
智證通故修行般若波羅蜜多不為
宿住隨念智證通故修行般若波羅
蜜多不為神境智證通故修行般若
波羅蜜多不為漏盡智證通故修行
般若波羅蜜多何以故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時尚

大般若經第七卷 第一張 天

不見有所修般若波羅蜜多况當見
有菩薩如来所修六神通事舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不作是念我以天眼
智證通遍見十方殑伽沙等諸佛世
界一切有情死此生彼不作是念我
以天耳智證通遍聞十方殑伽沙等
諸佛世界諸佛菩薩所説法音不作
是念我以他心智證通遍知十方殑
伽沙等諸佛世界一切有情心心所
法不作是念我以宿住隨念智證通
遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切
有情諸宿住事不作是念我以神境
智證通遍至十方殑伽沙等諸佛世
界供養恭敬尊重讃歎尒所界中諸
佛菩薩不作是念我以漏盡智證通
遍觀十方殑伽沙等諸佛世界一切
有情漏盡不盡舍利子諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多與如是法相
應故當言與般若波羅蜜多相應
大般若經第七卷　第五張　天

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時與如是般若波羅蜜
多相應故善能安立無量無數無邊
有情於無餘依般涅槃界一切惡魔
不得其便所有煩惱皆能伏滅世間
衆事所欲隨意十方各如殑伽沙界
一切如来應正等覺及諸菩薩摩訶
薩衆皆共護念如是菩薩不令退墮
一切聲聞獨覺等地十方各如殑伽
沙界四大王衆天三十三天夜摩天
覩史多天樂變化天他化自在天梵
衆天梵輔天梵會天大梵天光天少
光天無量光天極光淨天淨天少淨
天無量淨天遍淨天廣天少廣天無
量廣天廣果天無繁天無熱天善現
天善見天色究竟天及餘一切聲聞
獨覺皆共擁衛如是菩薩諸有所為
令無障礙身心疾惱咸得痊除設有
罪業於當来世應招苦報轉現輕受
何以故舍利子是菩薩摩訶薩於諸
有情慈悲遍故舍利子是菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多威神力故少
用加行便能引發冣勝自在陁羅尼
大般若經第七卷　第六張　天

門三摩地門令速現起隨所生處常
得奉事一切如来應正等覺乃至證
得所求無上正等菩提於其中間常
不離佛舍利子是菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時與如是般若波羅
蜜多相應故得如是等無量無數不
可思議微妙功德
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不作是念有法與法
若相應若不相應若等若不等何以
故舍利子是菩薩摩訶薩不見有法
與法若相應若不相應若等若不等
故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不作是念我於法界若疾現等
覺若不疾現等覺何以故舍利子是
菩薩摩訶薩不見少法能於法界現
等覺故諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不見有法離法界者不見
法界離諸法有亦不見諸法即是法
界不見法界即是諸法諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時不作是念
法界能為諸法因緣不作是念諸法
能為法界因緣諸菩薩摩訶薩修行
大般若經第七卷　第七張　天

般若波羅蜜多時不作是念此法能
證法界此法不能證法界何以故舍
利子是菩薩摩訶薩尚不見法況見
有法能證法界或不能證舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜
多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見色與空相應亦
不見空與色相應不見受想行識與
空相應亦不見空與受想行識相應
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不見眼處與空相應亦不見空與
眼處相應不見耳鼻舌身意處與空
相應亦不見空與耳鼻舌身意處相
應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不見色處與空相應亦不見空
與色處相應不見聲香味觸法處與
空相應亦不見空與聲香味觸法處
相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時不見眼界與空相應亦不見
空與眼界相應不見耳鼻舌身意界
與空相應亦不見空與耳鼻舌身意

界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不見色界與空相應亦不
見空與色界相應不見聲香味觸法
界與空相應亦不見空與聲香味觸
法界相應諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見眼識界與空相應
亦不見空與眼識界相應不見耳鼻
舌身意識界與空相應亦不見空與
耳鼻舌身意識界相應諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時不見眼觸
與空相應亦不見空與眼觸相應不
見耳鼻舌身意觸與空相應亦不見
空與耳鼻舌身意觸相應諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼
觸為緣所生諸受與空相應亦不見
空與眼觸為緣所生諸受相應不見
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受與空
相應亦不見空與耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受相應諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時不見地界與空
相應亦不見空與地界相應不見水
火風空識界與空相應亦不見空與
水火風空識界相應諸菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時不見因緣與
空相應亦不見空與因緣相應不見
等無間緣所緣緣增上緣及從緣所
生法與空相應亦不見空與等無間
緣所緣緣增上緣及從緣所生法相
應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時不見無明與空相應亦不見空
與無明相應不見行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱與空
相應亦不見空與行乃至老死愁歎
苦憂惱相應
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不見布施波羅蜜多與空相應亦
不見空與布施波羅蜜多相應不見
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
與空相應亦不見空與淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多相應諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見
內空與空相應亦不見空與內空相
應不見外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空

無性自性空與空相應亦不見空與外空乃至無性自性空相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見真如與空相應亦不見空與真如相應不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界與空相應亦不見空與法界乃至不思議界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四念住與空相應亦不見空與四念住相應不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與空相應亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見苦聖諦與空相應亦不見空與苦聖諦相應不見集滅道聖諦與空相應亦不見空與集滅道聖諦相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四靜慮與空相應亦不見空與四靜慮相應不見四無量四無色定與空相應亦不見空與四無量四無色定相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見八解脫與

空相應亦不見空與八解脫相應不見八勝處九次第定十遍處與空相應亦不見空與八勝處九次第定十遍處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見空解脫門與空相應亦不見空與空解脫門相應不見無相無願解脫門與空相應亦不見空與無相無願解脫門相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門與空相應亦不見空與一切陀羅尼門相應不見一切三摩地門與空相應亦不見空與一切三摩地門相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見極喜地與空相應亦不見空與極喜地相應不見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地與空相應亦不見空與離垢地乃至法雲地相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見五眼與空相應亦不見空與五眼相應不見六神通與空相應亦不見空與六神通相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時不見佛十力與空相應亦不見空與佛十力相應不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法與空相應亦不見空與四無所畏乃至十八佛不共法相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見三十二大士相與空相應亦不見空與三十二大士相相應不見八十隨好與空相應亦不見空與八十隨好相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無忘失法與空相應亦不見空與無忘失法相應不見恒住捨性與空相應亦不見空與恒住捨性相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切智與空相應亦不見空與一切智相應不見道相智一切相智與空相應亦不見空與道相智一切相智相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見預流果與空相應亦不見空與預流果相應不見一來不還阿羅漢果獨覺菩提與空相應亦不見空與一來不還阿羅漢果獨覺菩提相應諸菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多時不見一切
菩薩摩訶薩行與空相應亦不見空
與一切菩薩摩訶薩行相應不見諸
佛無上正等菩提與空相應亦不見
空與諸佛無上正等菩提相應
舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩若能如是相應是為第一與
空相應舍利子修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩由與如是空相應故
不墮聲聞獨覺等地嚴淨佛土成熟
有情速證無上正等菩提舍利子修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸
相應中與般若波羅蜜多相應為㝡
第一㝡尊㝡勝㝡上㝡妙㝡高㝡極
無上無上上無等無等等何以故舍
利子此般若波羅蜜多相應㝡第一
故即是空相應即是無相相應即是
無願相應由此因緣㝡為第一舍利
子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩與如是般若波羅蜜多相應時當
知即為受記作佛若近受記舍利子
是菩薩摩訶薩由此相應能為無量
無數無邊有情作大饒益舍利子是

大般若經第七卷　第十四張　天

菩薩摩訶薩不作是念我與般若波
羅蜜多相應不作是念我得受記定
當作佛若近受記不作是念我能嚴
淨佛土不作是念我能成熟有情亦
不作是念我當證得所求無上正等
菩提轉妙法輪度無量衆何以故舍
利子是菩薩摩訶薩不見有法離於
法界不見法界離於諸法不見諸法
即是法界不見法界即是諸法不見
有法修行般若波羅蜜多不見有法
得佛授記不見有法當得無上正等
菩提不見有法嚴淨佛土不見有法
成熟有情何以故舍利子諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不起我
想有情想命者想生者想養者想士
夫想補特伽羅想意生想儒童想作
者想使作者想起者想使起者想受
者想使受者想知者想見者想故所
以者何我有情等畢竟不生亦復不
滅彼既畢竟不生不滅云何當能修
行般若波羅蜜多及得種種功德勝
利舍利子是菩薩摩訶薩不見有情
生故修行般若波羅蜜多不見有情

大般若經第七卷　第十五張　天

滅故修行般若波羅蜜多知諸有情
空故修行般若波羅蜜多知諸有情
非我故修行般若波羅蜜多知諸有
情不可得故修行般若波羅蜜多知
諸有情遠離故修行般若波羅蜜多
知諸有情本性非有情性故修行般
若波羅蜜多舍利子修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中與空
相應㝡為第一與般若波羅蜜多相
應㝡尊㝡勝無能及者舍利子諸菩
薩摩訶薩如是相應普能引發如來
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法三十二大
士相八十隨好無忘失法恒住捨性
一切智道相智一切相智及餘無量
無邊佛法舍利子諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多與如是般若波羅
蜜多相應故畢竟不起慳貪犯戒忿
恚懈怠散亂惡慧障礙之心布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多任
運現前無間無斷

初分轉生品第四之一

尒時舍利子白佛言世尊安住般若

大般若經第七卷　第十六張　天

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從何處沒來生此間從此處沒當生何處佛告具壽舍利子言安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩有從他方佛土沒來生此間有從覩史多天沒來生此間有從人中沒生此人中舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從他方佛土沒來生此者是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應由與般若波羅蜜多相應故轉生便得深妙法門疾現在前從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應在所生處常得値佛供養恭敬尊重讚歎能令般若波羅蜜多漸得圓滿舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從覩史多天沒來生此者是菩薩摩訶薩多為一生所繫布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自在現前常不忘失亦於一切陁羅尼門三摩地門自在現前常不忘失舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從人中沒生人中者是菩薩摩訶薩除不退轉其根昧鈍雖勤修般若波羅蜜多而不

大般若經第七卷　第十七張　天

能速與般若波羅蜜多相應又於一切陁羅尼門三摩地門未得自在又舍利子汝後所問安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從此間沒當生何處者舍利子是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故從此處沒生餘佛土從一佛國至一佛國在在生處常得値遇諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎乃至無上正等菩提終不離佛

復次舍利子有菩薩摩訶薩無方便善巧故入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天隨彼壽盡來生人間値遇諸佛供養恭敬尊重讚歎雖行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而諸根昧鈍不甚明利諸有所為非極善巧

復次舍利子有善薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧故

大般若經第七卷　第十八張　天

捨諸靜慮而生欲界當知是菩薩摩訶薩亦諸根昧鈍不甚明利諸有所為非極善巧復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住真如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十遍處修行空解脫門修行無相無願解脫門修行一切陁羅尼門修行一切三摩地門修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四

大般若經第七卷　第十九張　天

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生隨所生處常遇如來應正等覺供養恭敬尊重讃歎常不遠離甚深般若波羅蜜多當知是菩薩摩訶薩此賢劫中定得無上正等菩提

復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生還生欲界若剎帝利大族若婆羅門大族若長者大族若居士大族為欲成熟諸有情故不為貪染後有故生復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨

靜慮無量無色勢力而生或生四大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天為欲成熟諸有情故及為嚴淨諸佛土故常值諸佛供養恭敬尊重讃歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故於此處沒生梵世中作大梵王威德熾盛過餘梵衆多百千倍從自天處遊諸佛土從一佛國至一佛國其中有菩薩摩訶薩未證無上正等菩提者勸證無上正等菩提已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法輪為欲利樂諸有情故復次舍利子有菩薩摩訶薩一生所繫有方便善巧故入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜

多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住真如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十遍處修行空解脫門修行無相無願解脫門修行一切陀羅尼門修行一切三摩地門修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩不隨靜慮無量無色勢力而生現前奉事親近供養現在如來應正等覺於是佛所勤修梵行從此處沒生覩史多天盡彼壽量

諸根無缺具念正知無量無數百千俱胝那庾多天衆圍遶導從遊戲神通來生人中現修苦行證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆

復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通不生欲界不生色界不生無色界遊諸佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺修諸菩薩摩訶薩行漸次證得所求無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一佛國至一佛國所經佛土無有聲聞獨覺等名唯有一乘真梵行者是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺修行般若波羅蜜多漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情常無懈廢復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一佛國至一佛國所經佛土有情壽量不可數知是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬尊重讚歎無量如來應正等覺修行般若波羅蜜多漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情曾無懈倦復次舍利

大般若經第七卷 第二十三張 天

子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一世界至一世界有諸世界不聞佛名法名僧名是菩薩摩訶薩往彼世界稱揚讚歎佛法僧寶令諸有情深生淨信由斯長夜利益安樂是菩薩摩訶薩於此命終生有佛界修諸菩薩摩訶薩行漸次證得所求無上正等菩提利益安樂諸有情類

復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進得初靜慮得第二第三第四靜慮得慈無量得悲喜捨無量得空無邊處定得識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住真如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺

大般若經第七卷 第二十四張 天

支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十遍處修行空解脫門修行無相無願解脫門修行一切陁羅尼門修行一切三摩地門修行極喜地修行離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩不生欲界不生色界不生無色界常生能益諸有情處利益安樂一切有情復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多初發心已便入菩薩正性離生乃至證得不退轉地復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘無量無邊佛法初發心已便能展轉證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆於無餘依大涅槃界而般涅槃般涅槃後所說正法

大般若經第七卷 第二十五張 天

住世一劫或一劫餘利樂無邊諸有情類復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行初發心已便與般若波羅蜜多相應與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩前後圍遶遊諸佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土

大般若波羅蜜多經卷第七

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第八　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之二

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得四靜慮及四無量四無色定於九等至次第超越順逆入出自在遊戲非諸聲聞獨覺等境是菩薩摩訶薩有時入初靜慮從初靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第二靜慮從第二靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第三靜慮從第三靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第四靜慮從第四靜慮起入滅盡定從滅盡定起入空無邊處定從空無邊處定起入滅盡定從滅盡定起入識無邊處定從識無邊處定起入滅盡定從滅盡定起入無所有處定從無所有處定起入滅盡定從滅盡定起入非想非非想處定從非想非非想處定起入滅盡定從滅盡定起入初靜慮舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於諸等至方便善巧次第超越自在遊戲然於其中無染無著

復次舍利子有菩薩摩訶薩雖已得四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支雖已得空解脫門無相解脫門無願解脫門雖已住苦集滅道聖諦雖已得八解脫八勝處九次第定十遍處而不取預流果若一來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧令諸有情修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支修行空無相無願解脫門安住苦集滅道聖諦修行八解脫八勝處九次第定十遍處得預流果若一來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提舍利子是菩薩摩訶薩雖已修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雖已住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空雖已住真如法界法性不虛妄性不變

異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界雖已修一切陁羅
尼門三摩地門雖已修極喜地離垢
地發光地焰慧地極難勝地現前地
遠行地不動地善慧地法雲地雖已
修五眼六神通雖已修佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法雖已修無忘失法恒
住捨性雖已修一切智道相智一切
相智而不取無上正等菩提是菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善
巧令諸有情修行布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多乃至修行一
切智道相智一切相智證得無上正
等菩提舍利子一切聲聞獨覺果智
即是菩薩摩訶薩忍舍利子當知是
菩薩摩訶薩住不退轉地安住般若
波羅蜜多能為斯事
復次舍利子有菩薩摩訶薩久已安
住布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多及餘無量無邊佛法嚴淨覩
史多天宮舍利子當知是菩薩摩訶
薩此賢劫中定得無上正等菩提復

大般若經第八卷　第三張　天

次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多雖已得四靜慮四無量四
無色定已得四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支已修
空無相無願解脫門已修八解脫八
勝處九次第定十遍處已修布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多已
修一切陁羅尼門三摩地門已修菩
薩摩訶薩地已修五眼六神通已修
佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法已修無
忘失法恒住捨性已修一切智道相
智一切相智而於聖諦現未通達舍
利子當知是菩薩摩訶薩一生所繫
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多遊諸世界從一佛國至一佛國嚴
淨佛土安立有情於無上覺舍利子
是菩薩摩訶薩要經無量無數大劫
乃證無上正等菩提復次舍利子有
菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多常勤精進饒
益有情口常不說引無義語身意不

大般若經第八卷　第四張　天

起引無義業復次舍利子有菩薩摩
訶薩修行六種波羅蜜多常勤精進
饒益有情從一佛國至一佛國斷諸
有情三惡趣道方便安立善趣道中
復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六
種波羅蜜多而以布施波羅蜜多常
為上首勇猛修習施諸有情一切樂
具常無懈息一切有情須食與食須
飲與飲須乘與乘須衣與衣須花香
與花香須瓔珞與瓔珞須房舍與房
舍須床榻與床榻須卧具與卧具須
燈明與燈明須財穀與財穀須珎寶
與珎寶須伎樂與伎樂須侍衛與侍
衛隨其所須種種資具歡喜施與令
無所乏施已勸修三菩提道復次舍
利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅
蜜多而以淨戒波羅蜜多常為上首
勇猛修習具身語意清淨律儀勸諸
有情亦令修習如是律儀令速圓滿
復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六
種波羅蜜多而以安忍波羅蜜多常
為上首勇猛修習遠離一切忿恚等
心勸諸有情亦令修習如是安忍令

大般若經第八卷　第五張　天

速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩
雖住六種波羅蜜多而以精進波羅
蜜多常為上首勇猛修習具足修行
一切善法勸諸有情亦令修習如是
精進令速圓滿復次舍利子有菩薩
摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以靜
慮波羅蜜多常為上首勇猛修習具
修一切勝奢摩他勸諸有情亦令修
習如是勝定令速圓滿復次舍利子
有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多
而以般若波羅蜜多常為上首勇猛
修習具修一切毗鉢舍那勸諸有情
亦令修習如是勝慧令速圓滿
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多方便善巧化身如佛遍
入地獄傍生鬼界若人若天隨其類
音為說正法令獲殊勝利益安樂復
次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
化身如佛遍至十方殑伽沙等諸佛
世界為諸有情宣說正法供養恭敬
尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所聽聞
正法嚴淨佛土周覽十方最勝佛土

微妙淨相而便自起最極莊嚴清淨
佛土於中安處一生所繫諸大菩薩
令速證得所求無上正等菩提復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多具
三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊
嚴諸根猛利最勝清淨衆生見者無
不愛敬起清淨心因斯勸導隨其根
欲令漸證得三乘涅槃如是舍利子
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應
學清淨身語意業復次舍利子有菩
薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多雖得諸根最勝
明利而不恃此自重輕他復次舍利
子有菩薩摩訶薩從初發心乃至未
得不退轉地恒住施戒波羅蜜多於
一切時不墮惡趣復次舍利子有菩薩
摩訶薩從初發心乃至未得不退轉
地常不捨離十善業道復次舍利子
有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多
作轉輪王成就七寶以法教化不以
非法安立有情於十善道亦以財寶
施諸貧乏復次舍利子有菩薩摩訶

薩安住施戒波羅蜜多受多百千轉
輪王報值遇無量百千諸佛供養恭
敬尊重讚歎無空過者復次舍利子
有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多常為邪見
盲冥有情作法照明亦持此明常以
自照乃至無上正等菩提此法照明
曾不捨離舍利子是菩薩摩訶薩由
此因緣於諸佛法常得現起是故舍
利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多於身語意三有罪業無容暫起
尒時舍利子白佛言世尊云何名為
諸菩薩摩訶薩有罪身業有罪語業
有罪意業佛告具壽舍利子言舍利
子若菩薩摩訶薩作如是念此是身
我由此故而起身業此是語我由此
故而起語業此是意我由此故而起
意業舍利子如是名為諸菩薩摩訶
薩有罪身業有罪語業有罪意業又
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多不得身及身業不得語及語
業不得意及意業又舍利子若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多得身語

意及彼業者便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧之心若起此心不名菩薩摩訶薩是故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多生此念者無有是處又舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多起身語意三種麁重無有是處何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨一切身麁重故能淨一切語麁重故能淨一切意麁重故尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩能淨身語意三種麁重佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身及身麁重不得語及語麁重不得意及意麁重如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨身語意三種麁重又舍利子若菩薩摩訶薩從初發心常樂受持十善業道不起聲聞心不起獨覺心於諸有情恒起悲心欲拔其苦恒起慈心欲與其樂舍利子我亦說如是菩薩摩訶薩

能淨身語意三種麁重利樂有情心力勝故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨菩提道尒時舍利子白佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身業及身麁重不得語業及語麁重不得意業及意麁重不得布施波羅蜜多不得淨戒波羅蜜多不得安忍波羅蜜多不得精進波羅蜜多不得靜慮波羅蜜多不得般若波羅蜜多不得聲聞不得獨覺不得菩薩不得如來舍利子是名菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提道於一切法皆不得故

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣菩提道無能制者尒時舍利子白佛言世尊何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多趣菩提道無能制者佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時不著

色不著受想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所生諸受不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不著地界不著水火風空識界不著因緣不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不著無明不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不著內空不著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不著真如不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不著四念住不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不著苦聖諦不著集

滅道聖諦不著四靜慮不著四無量

四無色定不著八解脫不著八勝處
九次第定十遍處不著空解脫門不
著無相無願解脫門不著一切陁羅
尼門不著一切三摩地門不著極喜
地不著離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地不著五眼不著六神通不著
佛十力不著四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法不
著三十二大士相不著八十隨好不
著無忘失法不著恒住捨性不著一
切智不著道相智一切相智不著預
流果不著一來不還阿羅漢果獨覺
菩提不著一切菩薩摩訶薩行不著
諸佛無上正等菩提舍利子由是緣
故諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜
多增長熾盛趣菩提道無能制者
復次舍利子有菩薩摩訶薩安住般
若波羅蜜多速能圓滿一切智智成
勝智故閑閉一切險惡趣門不受人
天貧窮下賤諸根具足形貌端嚴世
間天人阿素洛等咸共尊重恭敬供
養尒時舍利子白佛言世尊何等名

為是菩薩摩訶薩所成勝智佛告具
壽舍利子言舍利子是菩薩摩訶薩
成此智故普見十方殑伽沙等諸佛
世界一切如来應正等覺普聞彼佛
所說正法普見彼會一切聲聞菩薩
僧等亦見彼土清淨功徳莊嚴之相
舍利子是菩薩摩訶薩成此智故不
起世界想不起如来想不起正法想
不起菩薩想不起聲聞想不起獨覺
想不起自想不起他想不起佛土想
又舍利子諸菩薩摩訶薩由此智故
雖行布施波羅蜜多而不得布施波
羅蜜多雖行淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多而不得淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
由此智故雖住内空而不得内空雖
住外空内外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空而不得外空乃至無性自性
空諸菩薩摩訶薩由此智故雖住真
如而不得真如雖住法界法性不虛

妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界而不得
法界乃至不思議界諸菩薩摩訶薩
由此智故雖修四念住而不得四念
住雖修四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支而不得四正斷乃
至八聖道支諸菩薩摩訶薩由此智
故雖住苦聖諦而不得苦聖諦雖住
集滅道聖諦而不得集滅道聖諦諸
菩薩摩訶薩由此智故雖修四靜慮
而不得四靜慮雖修四無量四無色
定而不得四無量四無色定諸菩薩
摩訶薩由此智故雖修八解脫而不
得八解脫雖修八勝處九次第定十
遍處而不得八勝處九次第定十遍
處諸菩薩摩訶薩由此智故雖修空
解脫門而不得空解脫門雖修無相
無願解脫門而不得無相無願解脫
門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一
切陁羅尼門而不得一切陁羅尼門
雖修一切三摩地門而不得一切三
摩地門諸菩薩摩訶薩由此智故雖
修極喜地而不得極喜地雖修離垢

地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地諸菩薩摩訶薩由此智故雖修五眼而不得五眼雖修六神通而不得六神通諸菩薩摩訶薩由此智故雖修佛十力而不得佛十力雖修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而不得四無所畏乃至十八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖修三十二大士相而不得三十二大士相雖修八十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩由此智故雖修無忘失法而不得無忘失法雖修恒住捨性而不得恒住捨性諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切智而不得一切智雖修道相智一切相智而不得道相智一切相智諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切菩薩摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行雖修諸佛無上正等菩提而不得諸佛無上正等菩提舍利子是名菩薩摩訶薩所成勝智諸菩薩摩訶薩由成此智速能圓

大般若經第八卷　第十五張　天

滿一切佛法雖能圓滿一切佛法而於諸法無執無取以一切法自性空故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得淨五眼何等為五所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四百五百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見一贍部洲有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見小千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見中千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見大千世界舍利子是為

大般若經第八卷　第十六張　天

菩薩摩訶薩得淨肉眼

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨天眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切四大王衆天天眼所見亦如實知能見一切三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切梵衆天天眼所見亦如實知能見一切梵輔天梵會天大梵天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光天天眼所見亦如實知能見一切少光天無量光天極光淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切淨天天眼所見亦如實知能見一切少淨天無量淨天遍淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知能見一切少廣天無量廣天廣果天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無想有情天天眼所見亦如實知諸菩薩摩

大般若經第八卷　第十七張　天

訶薩得淨天眼能見一切無繁天天眼所見亦如實知能見一切無熱天善現天善見天色究竟天天眼所見亦如實知舍利子有菩薩摩訶薩天眼所見一切四大王衆天乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能知舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見十方殑伽沙等諸世界中諸有情類死此生彼亦如實知舍利子是為菩薩摩訶薩得淨天眼

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨慧眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨慧眼不見有法若有為若無為不見有法若有漏若無漏不見有法若世間若出世間不見有法若有罪若無罪不見有法若雜染若清淨不見有法若有色若無色不見有法若有對若無對不見有法若過去若未來若現在不見有法若欲界繫若色界繫若無色界繫不見有法若善若不善若無記不見有法若見所斷若修所斷若非所斷不見有法若學若無學若

大般若經第八卷　第十八張　天

非學非無學乃至一切法若自性若差別都無所見舍利子是菩薩摩訶薩得淨慧眼於一切法非見非不見非聞非不聞非覺非不覺非識非不識舍利子是為菩薩摩訶薩得淨慧眼

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨法眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知補特伽羅種種差別謂如實知此是隨信行此是隨法行此是無相行此住空此住無相此住無願又如實知此由空解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果薩迦耶見戒禁取疑是謂三結復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果色貪無色貪無明慢掉舉是謂五順上分結又如實知此由無相解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲

大般若經第八卷　第十九張　天

貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無相解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由無相無願解脫門起五根由五根

大般若經第八卷　第二十張　天

起無間定由無間定起解脫智見由
解脫智見永斷三結得預流果復由
初得修道薄欲貪瞋得一来果復由
上品修道盡欲貪瞋得不還果復由
增上修道盡五順上分結得阿羅漢
果又如實知此由空無相無願解脫
門起五根由五根起無間定由無間
定起解脫智見由解脫智見永斷三
結得預流果復由初得修道薄欲貪
瞋得一来果復由上品修道盡欲貪
瞋得不還果復由增上修道盡五順
上分結得阿羅漢果舍利子是為菩
薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸
菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知如
是一類補特伽羅由空無相無願解
脫門起五根由五根起無間定由無
間定起解脫智見由解脫智見能如
實知所有集法皆是滅法由知此故
得勝五根斷諸煩惱展轉證得獨覺
菩提舍利子是為菩薩摩訶薩得淨
法眼
復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法
眼能如實知此菩薩摩訶薩寂初發

心修行布施波羅蜜多修行淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多成就信
根精進根及方便善巧故思受身增
長善法是菩薩摩訶薩或生刹帝利
大族或生婆羅門大族或生長者大
族或生居士大族或生四大王衆天
或生三十三天或生夜摩天或生覩
史多天或生樂變化天或生他化自
在天任如是處成熟有情隨諸有情
心所愛樂能施種種上妙樂具亦能
嚴淨種種佛土亦以種種上妙供具
供養恭敬尊重讃歎諸佛世尊不墮
聲聞獨覺等地乃至無上正等菩提
終不退轉舍利子是為菩薩摩訶薩
得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶
薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶
薩於無上正等菩提已得受記此菩
薩摩訶薩於無上正等菩提正得受
記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提
當得受記此菩薩摩訶薩於無上正
等菩提得不退轉此菩薩摩訶薩於
無上正等菩提猶可退轉此菩薩摩
訶薩已住不退轉地此菩薩摩訶薩

未住不退轉地此菩薩摩訶薩神通
已圓滿此菩薩摩訶薩神通未圓滿
此菩薩摩訶薩神通已圓滿故能往
十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬
尊重讃歎一切如来應正等覺及諸
菩薩摩訶薩衆此菩薩摩訶薩神通
未圓滿故不能往十方殑伽沙等諸
佛世界供養恭敬尊重讃歎一切如
来應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆此
菩薩摩訶薩已得神通此菩薩摩訶
薩未得神通此菩薩摩訶薩已得無
生法忍此菩薩摩訶薩未得無生法
忍此菩薩摩訶薩已得殊勝根此菩
薩摩訶薩未得殊勝根此菩薩摩訶
薩已嚴淨佛土此菩薩摩訶薩未嚴
淨佛土此菩薩摩訶薩已成熟有情
此菩薩摩訶薩未成熟有情此菩薩
摩訶薩已得大願此菩薩摩訶薩未
得大願此菩薩摩訶薩已得諸佛共
所稱譽此菩薩摩訶薩未得諸佛共
所稱譽此菩薩摩訶薩已親近諸佛
此菩薩摩訶薩未親近諸佛此菩薩
摩訶薩壽命無量此菩薩摩訶薩壽

命有量此菩薩摩訶薩當得無上正
等菩提時苾芻僧無量此菩薩摩訶
薩當得無上正等菩提時苾芻僧有
量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩
提時有菩薩僧此菩薩摩訶薩當得
無上正等菩提時無菩薩僧此菩薩
摩訶薩專修利他行此菩薩摩訶薩
兼修自利行此菩薩摩訶薩有難行
苦行此菩薩摩訶薩無難行苦行此
菩薩摩訶薩為一生所繫此菩薩摩
訶薩為多生所繫此菩薩摩訶薩已
住寂後有此菩薩摩訶薩未住寂後
有此菩薩摩訶薩已坐妙菩提座此
菩薩摩訶薩未坐妙菩提座此菩薩
摩訶薩無魔來嬈此菩薩摩訶薩有
魔來嬈舍利子是為菩薩摩訶薩得
淨法眼、
介時舍利子復白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩得淨佛眼佛告具壽舍利
子言舍利子諸菩薩摩訶薩菩提心
無間入金剛喻定得一切相智成就
佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法等無量

無邊不可思議殊勝功德介時成就
無障無礙解脫佛眼諸菩薩摩訶薩
由得如是清淨佛眼超過一切聲聞
獨覺智慧境界無所不見無所不聞
無所不覺無所不識於一切法見一
切相舍利子是為菩薩摩訶薩得淨
佛眼舍利子諸菩薩摩訶薩要得無
上正等菩提乃得如是清淨佛眼
舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清
淨五眼當勤修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多何以故舍利
子如是六種波羅蜜多總攝一切清
淨善法謂聲聞善法獨覺善法菩薩
善法如來善法舍利子若正問言何
法能攝一切善法應正荅言甚深般
若波羅蜜多何以故舍利子甚深般
若波羅蜜多是諸善法生母養母能
生能養布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多及五眼等無量無邊不
可思議勝功德故舍利子若菩薩摩
訶薩欲得如是清淨五眼當學般若
波羅蜜多舍利子若菩薩摩訶薩欲
得無上正等菩提當學如是清淨五

眼舍利子若菩薩摩訶薩能學如是
清淨五眼定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第九　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之三

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能引發六神通波羅蜜多何等為六一者神境智證通波羅蜜多二者天耳智證通波羅蜜多三者他心智證通波羅蜜多四者宿住隨念智證通波羅蜜多五者天眼智證通波羅蜜多六者漏盡智證通波羅蜜多尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩神境智證通起無量種大神變事所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物變一為多變多為一或顯或隱迋速無礙山崖牆壁直過如空凌虛往来猶如飛鳥地中出没如出没水上經行如經行地身出煙焰如燎高原體注衆流如銷雪嶺日月神德威勢難當以手技摩光明隱蔽乃至淨居轉身自在如斯神變無量無邊舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是神境智用而於其中不自高舉不著神境智證通性不著神境智證通事不著能得如是神境智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本来不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發神境智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天耳智證通最勝清淨過人天耳能如實聞十方各如殑伽沙界情非情類種種音聲所謂遍聞一切地獄聲傍生聲鬼界聲人聲天聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲如来聲訶毀生死聲讚歎涅槃聲棄背有為聲趣向菩提聲

厭惡有漏聲欣樂無漏聲稱揚三寶聲摧伏異道聲論議決擇聲諷誦經典聲勸斷諸惡聲教修衆善聲拔濟苦難聲慶慰歡樂聲如是等聲若大若小皆能遍聞無障無礙舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天耳作用而於其中不自高舉不著天耳智證通性不著天耳智證通事不著能得如是天耳智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本来不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天耳智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多

佑世賢稱行為父母

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩他心智證通能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心心所法所謂遍

知他有情類若有貪心如實知有貪心若離貪心如實知離貪心若有瞋心如實知有瞋心若離瞋心如實知離瞋心若有癡心如實知有癡心若離癡心如實知離癡心若有愛心如實知有愛心若離愛心如實知離愛心若有取心如實知有取心若離取心如實知離取心若聚心如實知聚心若散心如實知散心若小心如實知小心若大心如實知大心若舉心如實知舉心若下心如實知下心若寂靜心如實知寂靜心若不寂靜心如實知不寂靜心若掉心如實知掉心若不掉心如實知不掉心若定心如實知定心若不定心如實知不定心若解脫心如實知解脫心若不解脫心如實知不解脫心若有漏心如實知有漏心若無漏心如實知無漏心若有疊心如實知有疊心若無疊心如實知無疊心若有上心如實知有上心若無上心如實知無上心舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是他心智用而於其中不自高舉不著他心

智證通性不著他心智證通事不著能得如是他心智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發他心智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事所謂隨念若自若他一心十心百心千心多百千心頃諸宿住事或復隨念一日十日百日千日多百千日諸宿住事或復隨念一月十月百月千月多百千月諸宿住事或復隨念一歲十歲百歲千歲多百千歲諸宿住事或復隨念一劫十劫百劫千劫

多百千劫乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事或復隨念前際所有諸宿住事謂如是時如是處如是名如是姓如是類如是食如是久住如是壽限如是長壽如是受樂如是受苦從彼處没來生此間從此間没往生彼處如是狀貌如是言說若略若廣若自若他諸宿住事皆能隨念舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是宿住智用而於其中不自高舉不著宿住隨念智證通性不著宿住隨念智證通事不著能得宿住隨念智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發宿住智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多佛告具

壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天眼智證通最勝清淨過人天眼能如實見十方各如殑伽沙界情非情類種種色像所謂普見諸有情類死時生時妙色麤色若勝若劣善趣惡趣諸如是等種種色像因此復知諸有情類隨業力用受生差別如是有情成就身妙行成就語妙行成就意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當昇善趣或生天上或生人中受諸妙樂如是有情成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹毀賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或生地獄或生傍生或生鬼界或生邊地下賤穢惡有情類中受諸劇苦如是有情種種業類受果差別皆如實知舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天眼作用而於其中不自高舉不著天眼智證通性不著天眼智證通事不著能得如是天眼智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶

薩不作是念我今引發天眼智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多

爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩漏盡智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情若自若他漏盡不盡此通依止金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏亦名為盡畢竟不起現在前故菩薩雖得此漏盡通不墮聲聞及獨覺地唯趣無上正等菩提不復希求餘義利故舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用而於其中不自高舉不著漏盡智證通性不著漏盡智證通事不著能得如是漏盡智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利

子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發漏盡智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能圓滿清淨六神通波羅蜜多由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故便得圓滿一切智智謂一切智一切相智

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進波羅蜜多嚴淨一切

智一切相智道由畢竟空不起勤勇
懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時安住靜慮
波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起寂靜散亂心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時還住般若波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起
智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施淨戒波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起恵施慳貪持戒犯戒心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施安忍波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起恵施慳貪慈悲忿恚心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施精進波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起恵施慳貪勤勇懈怠心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施靜慮波羅

蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起恵施慳貪寂靜散亂心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起恵施慳貪智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住淨戒安忍波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住淨戒精進波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住淨戒靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起持戒犯戒寂靜散亂心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住淨戒般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起持戒犯戒智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多時安住安忍精進波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住安忍靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起慈悲忿恚寂靜散亂心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住安忍般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起慈悲忿恚智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住精進靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起勤勇懈怠寂靜散亂心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住精進般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起勤勇懈怠智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住靜慮般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起寂靜散亂智慧愚癡心故

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時安住布施安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒

安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智

一切相智道由畢竟空不起持戒犯
戒寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時安住安忍精進靜慮波羅蜜
多嚴淨一切智一切相智道由畢竟
空不起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散
亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時安住安忍精
進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切
相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤
勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子
有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時安住安忍靜慮般若波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空不
起慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心
故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時安住精進靜慮般
若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智
道由畢竟空不起勤勇懈怠寂靜散
亂智慧愚癡心故一
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍
精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相

智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒
犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時安住布施淨戒安忍靜慮
波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒
慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時安住布施淨戒安忍般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲
忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒精進靜慮波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空
不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠
寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住
布施淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨
一切智一切相智道由畢竟空不起
惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠智慧
愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時安住布施

淨戒靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切
智一切相智道由畢竟空不起惠施
慳貪持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡
心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時安住布施安忍
精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施安忍靜慮
般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲
忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時安住布施精進靜慮般若
波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠
寂靜散亂智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進
靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲
忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次

舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起

恵施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恵施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恵施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恵施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利

子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恵施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故

如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住六種波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空無去來故無布施無慳貪唯假施設故無淨戒無犯戒唯假施設故無安忍無忿恚唯假施設故無精進無懈怠唯假施設故無靜慮無散亂唯假施設故無般若無愚癡唯假施設故是菩薩摩訶薩不著趣入不著不趣入不著已度不著非已度不著布施不著慳貪不著淨戒不著犯戒不著安忍不著忿恚不著精進不著懈怠不著靜慮不著散亂不著般若不著愚癡舍利子是菩薩摩訶薩當於尒時亦不著布施者不著慳貪者不著淨戒者不著犯戒者不著安忍者不著忿恚者不著精進者不著懈怠者

不著靜慮者不著散亂者不著般若
者不著愚癡者舍利子是菩薩摩訶
薩當於尒時於著不著亦無所著何
以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切
法畢竟空故舍利子是菩薩摩訶薩
當於尒時不著毁罵不著讃歎不著
損害不著饒益不著輕慢不著恭敬
何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一
切法畢竟不生無生法中無有毁罵
讃歎法故無有損害饒益法故無有
輕慢恭敬法故舍利子是菩薩摩訶
薩當於尒時不著毁罵者不著讃歎
者不著損害者不著饒益者不著輕
慢者不著恭敬者何以故舍利子是
菩薩摩訶薩達一切法皆本性空本
性空中無有毁罵讃歎者故無有損
害饒益者故無有輕慢恭敬者故舍
利子是菩薩摩訶薩當於尒時於著
不著亦無所著何以故舍利子是菩
薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多永斷
一切著不著故如是舍利子諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時所獲
功德冣上冣妙不可思議一切聲聞

及諸獨覺皆所非有舍利子此菩薩
摩訶薩如是功德既圓滿已復以殊
勝布施愛語利行同事成熟有情復
以種種堅固大願勇猛精進嚴淨佛
土由斯疾證所求無上正等菩提
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時於一切有情若劣若
勝若好若醜起平等心是菩薩摩訶
薩於一切有情起平等心已復起利
益安樂之心是菩薩摩訶薩於一切
有情起利益安樂心已於一切法性
皆得平等是菩薩摩訶薩於一切法
性得平等已普能安立一切有情於
一切法平等性中作大饒益舍利子
是菩薩摩訶薩由此因緣於現法中
得十方界一切如来應正等覺共所
護念亦得十方一切菩薩摩訶薩衆
共所稱讃亦得一切聲聞獨覺脩梵
行者共所敬愛亦為一切世間天人
阿素洛等供養恭敬尊重讃歎舍利
子是菩薩摩訶薩由此因緣隨所生
處眼常不見不可愛色耳常不聞不
可愛聲鼻常不齅不可愛香舌常不

嘗不可愛味身常不覺不可愛觸意
常不取不可愛法舍利子是菩薩摩
訶薩由此因緣所獲功德轉增轉勝
乃至無上正等菩提常無退轉當佛
說是甚深般若波羅蜜多勝功德時
會中無量大苾蒭衆從座而起各持
種種新淨上服奉獻世尊奉已皆發
阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊
即便微笑從面門出種種色光時阿
難陁即從座起偏覆左肩右膝著地
合掌恭敬白佛言世尊何因何緣現
此微笑諸佛微笑非無因緣唯願世
尊哀愍為說尒時佛告阿難陁言此
從座起無量苾蒭從是已後六十一
刧星喻刧中當得作佛皆同一号謂
大幢相如来應正等覺明行圓滿善
逝世間解無上丈夫調御士天人師
佛薄伽梵是諸苾蒭從此沒已當生
東方不動佛國於彼佛所勤脩梵行
尒時復有六十百千諸天子衆聞佛
所說甚深般若波羅蜜多功德勝利
皆發無上正等覺心世尊記彼當於
慈氏如来法中淨信出家勤脩梵行

慈氏如來皆為授記當得無上正等
菩提轉正法輪度無量衆皆令證得
常樂涅槃
尒時此間一切衆會以佛神力皆見
十方各千佛土諸佛世尊及彼衆會
彼諸佛土功德莊嚴微妙殊勝當於
尒時此堪忍界功德莊嚴所不能及
時此衆會無量百千諸有情類各發
願言以我所修諸純淨業願當往生
彼彼佛土尒時世尊知其心願即復
微笑面門又出種種色光時阿難陁
復從座起恭敬問佛微笑因緣尒時
佛告阿難陁言汝今見此從座而起
無量百千諸有情不阿難白言唯然
已見佛告阿難是諸有情從此壽盡
隨彼願力各得往生彼彼佛土於諸
佛所修菩薩行乃至無上正等菩提
在所生處常不離佛供養恭敬尊重
讚歎精勤修習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多安住内空外空
内外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不

大般若經第九卷 第二十五張 六

可得空無性空自性空無性自性空
安住真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界修行四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支安住苦集滅道聖諦修行四靜
慮四無量四無色定修行八解脫八
勝處九次第定十遍處修行空無相
無願解脫門修行一切陁羅尼門三
摩地門修行菩薩摩訶薩地修行五
眼六神通修行佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法修行無忘失法恒住捨性修
行一切智道相智一切相智及餘菩
薩摩訶薩行得圓滿已俱時成佛皆
同一号謂莊嚴王如來應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第九

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若經第九卷 第二十六張 天

大般若波羅蜜多經卷第十 天

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚勝德品第五

尒時具壽舍利子具壽大目連具壽
大飲光具壽善現等衆望所識諸大
苾芻及苾芻尼并諸菩薩摩訶薩衆
鄔波索迦鄔波斯迦皆從座起恭敬
合掌俱白佛言世尊菩薩摩訶薩所
有般若波羅蜜多是大波羅蜜多世
尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多
是廣波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所
有般若波羅蜜多是第一波羅蜜多
世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜
多是勝波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩
所有般若波羅蜜多是妙波羅蜜多
世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜
多是微妙波羅蜜多世尊菩薩摩訶
薩所有般若波羅蜜多是尊波羅蜜
多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅
蜜多是高波羅蜜多世尊菩薩摩訶
薩所有般若波羅蜜多是寂波羅蜜
多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅

蜜多是極波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無上上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無待對波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是自相空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是共相空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是自性空

波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無變異空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無生波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無滅波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無染波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無諍波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂止波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是調伏波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是明呪波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是誠諦波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是開發一切功德波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是成就一切功德波

羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是能破一切波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是不可屈伏波羅蜜多

世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等布施能圓滿無等等布施能具足無等等布施波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等淨戒能圓滿無等等淨戒能具足無等等淨戒波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等安忍能圓滿無等等安忍能具足無等等安忍波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上

正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等精進能圓滿無等等精進能具足無等等精進波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等靜慮能圓滿無等等靜慮能具足無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等般若能圓滿無等等般若能具足無等等般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提

世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等內空外空內外空空

空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空能圓滿無等等內空乃至無性自性空能具足無等等內空乃至無性自性空能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界能圓滿無等等真如乃至不思議界能具足無等等真如乃至不思議界能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支能圓滿無等等四念住乃至八聖道支能具足無等等四

念住乃至八聖道支能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等苦集滅道聖諦能圓滿無等等苦集滅道聖諦能具足無等等苦集滅道聖諦能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等四靜慮四無量四無色定能圓滿無等等四靜慮四無量四無色定能具足無等等四靜慮四無量四無色定能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等八解脫八勝處九次第定十遍處能圓滿無等等八解脫八勝處九次第定十遍處能具足無等等

八解脫八勝處九次第定十遍處能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊修行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最
妙具大勢力能修行無等等空無相
無願解脫門能圓滿無等等空無相
無願解脫門能具足無等等空無相
無願解脫門能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最
尊最勝最上最妙具大勢力能修行
無等等陁羅尼門三摩地門能圓滿
無等等陁羅尼門三摩地門能具足
無等等陁羅尼門三摩地門能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具
大勢力能修行無等等菩薩摩訶薩
地能圓滿無等等菩薩摩訶薩地能
具足無等等菩薩摩訶薩地能得無

等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具
大勢力能修行無等等五眼六神通
能圓滿無等等五眼六神通能具足
無等等五眼六神通能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力
能修行無等等佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法能圓滿無等等佛十力乃至
十八佛不共法能具足無等等佛十
力乃至十八佛不共法能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢
力能修行無等等無忘失法恒住捨
性能圓滿無等等無忘失法恒住捨
性能具足無等等無忘失法恒住捨

性能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最
上最妙具大勢力能修行無等等一
切智道相智一切相智能圓滿無等
等一切智道相智一切相智能具足
無等等一切智道相智一切相智能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提
世尊如來亦由修行般若波羅蜜多
能修行安住圓滿具足種種功德故
得無等等色得無等等受想行識證
無等等菩提轉無等等法輪度脫無
量諸有情類令獲殊勝利益安樂過
去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜
多精勤修學種種功德皆悉圓滿已
證無上正等菩提當證無上正等菩
提現證無上正等菩提轉妙法輪度
無量衆令獲殊勝利益安樂是故世
尊若菩薩摩訶薩欲於一切法度至
彼岸者當學般若波羅蜜多世尊修

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙

尒時世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言如是如是如汝所說修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙何以故由此菩薩摩訶薩故世間得有人天出現所謂刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族若轉輪王若四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天若梵衆天梵輔天梵會天大梵天若光天少光天無量光天極光淨天若淨天少淨天無量淨天遍淨天若廣天少廣天無量廣天廣果天若無想有情天若無繁天無熱天善現天善見天色究竟天若空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現於世由此菩薩摩訶薩故得有預流一來不

還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現於世由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現與諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩故世間得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服卧具房舍燈明末尼真珠琉璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶出現於世以要言之一切世間人天等樂及涅槃樂無不皆由如是菩薩摩訶薩有所以者何是菩薩摩訶薩自正修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教他修行自正安住内空外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦教他安住自安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虚空界不思議界亦教他安住自正修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦教他修行自正安住苦集滅道聖諦亦教他安住自正修行四

靜慮四無量四無色定亦教他修行自正修行八解脱八勝處九次第定十遍處亦教他修行自正修行空無相無願解脱門亦教他修行自正修行陁羅尼門三摩地門亦教他修行自正修行諸菩薩地亦教他修行自正修行五眼六神通亦教他修行自正修行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦教他修行自正修行無忘失法恒住捨性亦教他修行自正修行一切智道相智一切相智亦教他修行是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切有情皆得殊勝利益安樂

初分現舌相品第六

尒時世尊現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界是時東方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西方

有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼
如来應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波
羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千
世界復從舌相出無量無數種種色
光普照十方殑伽沙等諸佛世界今
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩
薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白
佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養
釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并
聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨
汝意往一一佛土無量無數菩薩摩
訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無
量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏
擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛
所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却
住一面
尒時南方殑伽沙等諸佛土中各有
無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各
詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神
力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各

大般若經第十卷　第十四張　大

告菩薩摩訶薩言善男子於此北方
有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼
如来應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波
羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千
世界復從舌相出無量無數種種色
光普照十方殑伽沙等諸佛世界今
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩
薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白
佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養
釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并
聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨
汝意往一一佛土無量無數菩薩摩
訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無
量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏
擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛
所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却
住一面
尒時西方殑伽沙等諸佛土中各有
無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各
詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神

大般若經第十卷　第十五張　天

力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各
告菩薩摩訶薩言善男子於此東方
有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼
如来應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波
羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千
世界復從舌相出無量無數種種色
光普照十方殑伽沙等諸佛世界今
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩
薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白
佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養
釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并
聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨
汝意往一一佛土無量無數菩薩摩
訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無
量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏
擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛
所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却
住一面
尒時北方殑伽沙等諸佛土中各有
無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各

大般若經第十卷　第十六張　予

詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面

尒時東北方殑伽沙等諸佛土中各

有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面

尒時東南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆幷聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛

足却住一面
尒時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至

此佛所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却住一面
尒時西北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等

花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却住一面
尒時下方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此上方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無

量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等華奏
擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛
所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却
住一面
尒時上方殑伽沙等諸佛土中各有
無量無數菩薩摩訶薩覩斯光巳各
詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神
力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各
告菩薩摩訶薩言善男子於此下方
有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼
如來應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波
羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千
世界復從舌相出無量無數種種色
光普照十方殑伽沙等諸佛世界今
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩
薩摩訶薩聞是事巳歡喜踊躍各白
佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養
釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并
聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨
汝意往一一佛土無量無數菩薩摩

訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無
量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等花奏
擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛
所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却
住一面
尒時四大王衆天乃至他化自在天
梵衆天乃至色究竟天各持無量種
種香鬘所謂塗香末香燒香樹香葉
香諸雜和香悅意花鬘生類華鬘龍
錢花鬘并無量種衆雜花鬘及持無
量種種天花嗢鉢羅花鉢特摩花俱
某陁華奔荼利華微妙音花大微妙
音花及餘無量種種天花來至佛所
供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面
尒時十方諸來菩薩摩訶薩衆及餘
無量欲色界天所獻種種寶幢幡盖
珎瓔妙樂種種香花以佛神力上踊
空中合成臺盖遍覆三千大千佛土
臺頂四角各有寶幢臺盖寶幡皆垂
瓔珞勝幡妙綵珎異華鬘種種莊嚴
甚可愛樂時此會中有百千俱胝那
庾多有情皆從座起合掌恭敬而白

佛言世尊我等未来願得作佛相好
威德如今世尊國土莊嚴聲聞菩薩
天人衆會所轉法輪並如今佛尒時
世尊知其心願巳於諸法悟無生忍
了達一切不生不滅無作無為即便
微笑面門復出種種色光尊者阿難
即從座起合掌恭敬白言世尊何因
何緣現此微笑佛告阿難是從座起
百千俱胝那庾多衆巳於諸法悟無
生忍於當来世經六十八俱胝大劫
修菩薩行華積劫中當得作佛皆同
一号謂覺分華如来應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第十一　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之一

尒時佛告具壽善現汝以辯才當為菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟時諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞天龍藥叉人非人等咸作是念今尊者善現為以自慧辯才之力當為菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟為當承佛威神力耶具壽善現知諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞天龍藥叉人非人等心之所念便告具壽舍利子言諸佛弟子所說法教當知皆承佛威神力何以故舍利子諸佛為他宣說法要彼承佛教精勤修學便能證得諸法實性由是為他有所宣說皆與法性能不相違故佛所言如燈傳照舍利子我當承佛威神加被為諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟非以自慧辯才之力所以者何甚深般若波羅蜜多相應之法非諸聲聞獨覺境界

尒時具壽善現白佛言世尊如佛所勑汝以辯才當為菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟世尊此中何法名為菩薩摩訶薩復有何法名為般若波羅蜜多世尊我不見有法可名菩薩摩訶薩亦不見有法可名般若波羅蜜多如是二名亦不見有云何令我為諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟佛言善現菩薩摩訶薩但有名謂為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦但有名謂為般若波羅蜜多如是二名亦但有名善現此之三名不生不滅唯有想等想施設言說如是假名不在內不在外不在兩間不可得故

善現當知譬如我但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂之為我如是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者亦但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂為有情乃至見者如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現譬如色但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂之為色如是受想行識亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為受想行識如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩

薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現辟如眼處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼處如是耳鼻舌身意處亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現辟如色處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為色處如是聲香味觸法處

大般若經第十一卷　第四張　池

亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味觸法處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現辟如眼界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼界如是耳鼻舌身意界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸

大般若第十一卷　第五張　池

假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現辟如色界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為色界如是聲香味觸法界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味觸法界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現辟如眼識界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼識界如是耳鼻舌身意識界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意識界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不

大般若第十一卷　第六張　池

可得故如是善現若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若此二名皆是假法
如是假法不生不滅唯有想等想施
設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若
波羅蜜多及此二名如是三種但有
假名此諸假名不在內不在外不在
兩間不可得故
復次善現譬如眼觸但是假法如是
法假不生不滅唯有想等想施設言
說謂為眼觸如是耳鼻舌身意觸亦
但是假法如是法假不生不滅唯有
想等想施設言說謂為耳鼻舌身意
觸如是一切但有假名此諸假名不
在內不在外不在兩間不可得故如
是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若此二名皆是假法如是假法
不生不滅唯有想等想施設言說謂
為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多
及此二名如是三種但有假名此諸
假名不在內不在外不在兩間不可
得故復次善現譬如眼觸為緣所生
諸受但是假法如是法假不生不滅
唯有想等想施設言說謂為眼觸為

緣所生諸受如是耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受亦但是假法如是法假
不生不滅唯有想等想施設言說謂
為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受如
是一切但有假名此諸假名不在內
不在外不在兩間不可得故如是善
現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多
若此二名皆是假法如是假法不生
不滅唯有想等想施設言說謂為菩
薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此
二名如是三種但有假名此諸假名
不在內不在外不在兩間不可得故
復次善現譬如內身所有頭頸肩膊
手臂腹背胷脇腰脊髀膝腨脛足等
但是假名如是名假不生不滅唯有
想等想施設言說謂為內身所有頭
頸乃至足等如是一切但有假名此
諸假名不在內不在外不在兩間不
可得故如是善現若菩薩摩訶薩若
般若波羅蜜多若此二名皆是假法
如是假法不生不滅唯有想等想施
設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若
波羅蜜多及此二名如是三種但有

假名此諸假名不在內不在外不在
兩間不可得故
復次善現譬如外事所有草木根莖
枝葉華果等物但是假名如是名假
不生不滅唯有想等想施設言說謂
為外事所有草木根莖枝葉華果等
物如是一切但有假名此諸假名不
在內不在外不在兩間不可得故如
是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若此二名皆是假法如是假法
不生不滅唯有想等想施設言說謂
為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多
及此二名如是三種但有假名此諸
假名不在內不在外不在兩間不可
得故復次善現譬如過去未來現在
一切如來應正等覺但是假名如是
名假不生不滅唯有想等想施設言
說謂為過去未來現在一切如來應
正等覺如是一切但有假名此諸假
名不在內不在外不在兩間不可得
故如是善現若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若此二名皆是假法如是
假法不生不滅唯有想等想施設言

說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如幻事夢境響像陽焰光影若尋香城變化事等但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂為幻事乃至變化事等如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法名假法假及教授假應正修學

大般若經第十一卷　第十張　地

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀色若常若無常不應觀受想行識若常若無常不應觀色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨不應觀色若空若不空不應觀受想行識若空若不空不應觀色若有相若無相不應觀受想行識若有相若無相不應觀色若有願若無願不應觀受想行識若有願若無願不應觀色若寂靜若不寂靜不應觀受想行識若寂靜若不寂靜不應觀色若遠離若不遠離不應觀受想行識若遠離若不遠離不應觀色若有為若無為不應觀受想行識若有為若無為不應觀色若有漏若無漏不應觀受想行識若有漏若無漏不應觀色若生若滅不應觀受想行識若生若滅不應觀色若善若非善不應觀受想行識若善若非善不應觀色若有罪若無罪不應觀受想行識若

大般若第十一卷　第十一張　地

有罪若無罪不應觀色若有煩惱若無煩惱不應觀受想行識若有煩惱若無煩惱不應觀色若世間若出世間不應觀受想行識若世間若出世間不應觀色若雜染若清淨不應觀受想行識若雜染若清淨不應觀色若屬生死若屬涅槃不應觀受想行識若屬生死若屬涅槃不應觀色若在內若在外若在兩間不應觀受想行識若在內若在外若在兩間不應觀色若可得若不可得不應觀受想行識若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常不應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處若我若無我不應觀眼處若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨不應觀眼處若空若不空不應觀耳鼻舌身意處若空若不空不應觀眼處若有相若無相不應觀耳鼻舌

大般若經第十一卷　第十二張　地

身意處若有相若無相不應觀眼處若有願若無願不應觀耳鼻舌身意處若有願若無願不應觀眼處若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜不應觀眼處若遠

離若不遠離不應觀耳鼻舌身意處若遠離若不遠離不應觀眼處若有為若無為不應觀耳鼻舌身意處若有為若無為不應觀眼處若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意處若有漏若無漏不應觀眼處若生若滅不應觀耳鼻舌身意處若生若滅不應觀眼處若善若非善不應觀耳鼻舌身意處若善若非善不應觀眼處若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意處若有罪若無罪不應觀眼處若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱不應觀眼處若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意處若世間若出世間不應觀眼處若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意處若雜染若清淨不應觀眼處若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃不應觀眼處若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間不應觀眼處若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意處若可得若不可得

大般若第十二卷　第十三張　池

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀色處若常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無常不應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦不應觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法處若我若無我不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨不應觀色處若空若不空不應觀聲香味觸法處若空若不空不應觀色處若有相若無相不應觀聲香味觸法處若有相若無相不應觀色處若有願若無願不應觀聲香味觸法處若有願若無願不應觀色處若寂靜若不寂靜不應觀聲香味觸法處若寂靜若不寂靜不應觀色處若遠離若不遠離不應觀聲香味觸法處若遠離若不遠離不應觀色處若有為若無為不應觀聲香味觸法處若有為若無為不應觀色處若有漏若無漏不應觀聲香味觸法處若有漏若無漏不應觀色處若生若滅不應觀聲香味觸法處若生若滅不應觀

大般若第十二卷　第十四張　池

色處若善若非善不應觀聲香味觸法處若善若非善不應觀色處若有罪若無罪不應觀聲香味觸法處若有罪若無罪不應觀色處若有煩惱若無煩惱不應觀聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱不應觀色處若世間若出世間不應觀聲香味觸法處若世間若出世間不應觀色處若雜染若清淨不應觀聲香味觸法處若雜染若清淨不應觀色處若屬生死若屬涅槃不應觀聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃不應觀色處若在內若在外若在兩間不應觀聲香味觸法處若在內若在外若在兩間不應觀色處若可得若不可得不應觀聲香味觸法處若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼界若常若無常不應觀耳鼻舌身意界若常若無常不應觀眼界若樂若苦不應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不應觀眼界若我若無我不應觀耳鼻舌身意界若我若無我不應觀眼界若淨若不

大般若經第十二卷　第十五張　池

淨不應觀耳鼻舌身意界若淨若不
淨不應觀眼界若空若不空不應觀
耳鼻舌身意界若空若不空不應觀
眼界若有相若無相不應觀耳鼻舌
身意界若有相若無相不應觀眼界
若有願若無願不應觀耳鼻舌身意
界若有願若無願不應觀眼界若寂
靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意界
若寂靜若不寂靜不應觀眼界若遠
離若不遠離不應觀耳鼻舌身意界
若遠離若不遠離不應觀眼界若有
為若無為不應觀耳鼻舌身意界若
有為若無為不應觀眼界若有漏若
無漏不應觀耳鼻舌身意界若有漏
若無漏不應觀眼界若生若滅不應
觀耳鼻舌身意界若生若滅不應觀
眼界若善若非善不應觀耳鼻舌身
意界若善若非善不應觀眼界若有
罪若無罪不應觀耳鼻舌身意界若
有罪若無罪不應觀眼界若有煩惱
若無煩惱不應觀耳鼻舌身意界若
有煩惱若無煩惱不應觀眼界若世
間若出世間不應觀耳鼻舌身意界

若世間若出世間不應觀眼界若雜
染若清淨不應觀耳鼻舌身意界若
雜染若清淨不應觀眼界若屬生死
若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意界若
屬生死若屬涅槃不應觀眼界若在
內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌
身意界若在內若在外若在兩間不
應觀眼界若可得若不可得不應觀
耳鼻舌身意界若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀色界若常若無
常不應觀聲香味觸法界若常若無
常不應觀色界若樂若苦不應觀聲
香味觸法界若樂若苦不應觀色界
若我若無我不應觀聲香味觸法界
若我若無我不應觀色界若淨若不
淨不應觀聲香味觸法界若淨若不
淨不應觀色界若空若不空不應觀
聲香味觸法界若空若不空不應觀
色界若有相若無相不應觀聲香味
觸法界若有相若無相不應觀色界
若有願若無願不應觀聲香味觸法
界若有願若無願不應觀色界若寂

靜若不寂靜不應觀聲香味觸法界
若寂靜若不寂靜不應觀色界若遠
離若不遠離不應觀聲香味觸法界
若遠離若不遠離不應觀色界若有
為若無為不應觀聲香味觸法界若
有為若無為不應觀色界若有漏若
無漏不應觀聲香味觸法界若有漏
若無漏不應觀色界若生若滅不應
觀聲香味觸法界若生若滅不應觀
色界若善若非善不應觀聲香味觸
法界若善若非善不應觀色界若有
罪若無罪不應觀聲香味觸法界若
有罪若無罪不應觀色界若有煩惱
若無煩惱不應觀聲香味觸法界若
有煩惱若無煩惱不應觀色界若世
間若出世間不應觀聲香味觸法界
若世間若出世間不應觀色界若雜
染若清淨不應觀聲香味觸法界若
雜染若清淨不應觀色界若屬生死
若屬涅槃不應觀聲香味觸法界若
屬生死若屬涅槃不應觀色界若在
內若在外若在兩間不應觀聲香味
觸法界若在內若在外若在兩間不

應觀色界若可得若不可得不應觀
聲香味觸法界若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀眼識界若常若
無常不應觀耳鼻舌身意識界若常
若無常不應觀眼識界若樂若苦不
應觀耳鼻舌身意識界若樂若苦不
應觀眼識界若我若無我不應觀耳
鼻舌身意識界若我若無我不應觀
眼識界若淨若不淨不應觀耳鼻舌
身意識界若淨若不淨不應觀眼識
界若空若不空不應觀耳鼻舌身意
識界若空若不空不應觀眼識界若
有相若無相不應觀耳鼻舌身意識
界若有相若無相不應觀眼識界若
有願若無願不應觀耳鼻舌身意識
界若有願若無願不應觀眼識界若
寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意
識界若寂靜若不寂靜不應觀眼識
界若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌
身意識界若遠離若不遠離不應觀
眼識界若有為若無為不應觀耳鼻
舌身意識界若有為若無為不應觀

大般若第十二卷 第十九張 也

眼識界若有漏若無漏不應觀耳鼻
舌身意識界若有漏若無漏不應觀
眼識界若生若滅不應觀耳鼻舌身
意識界若生若滅不應觀眼識界若
善若非善不應觀耳鼻舌身意識界
若善若非善不應觀眼識界若有罪
若無罪不應觀耳鼻舌身意識界若
有罪若無罪不應觀眼識界若有煩
惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意識
界若有煩惱若無煩惱不應觀眼識
界若世間若出世間不應觀耳鼻舌
身意識界若世間若出世間不應觀
眼識界若雜染若清淨不應觀耳鼻
舌身意識界若雜染若清淨不應觀
眼識界若屬生死若屬涅槃不應觀
耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅
槃不應觀眼識界若在內若在外若
在兩間不應觀耳鼻舌身意識界若
在內若在外若在兩間不應觀眼識
界若可得若不可得不應觀耳鼻舌
身意識界若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀眼觸若常若無

大般若第十二卷 第二十張 也

常不應觀耳鼻舌身意觸若常若無
常不應觀眼觸若樂若苦不應觀耳
鼻舌身意觸若樂若苦不應觀眼觸
若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸
若我若無我不應觀眼觸若淨若不
淨不應觀耳鼻舌身意觸若淨若不
淨不應觀眼觸若空若不空不應觀
耳鼻舌身意觸若空若不空不應觀
眼觸若有相若無相不應觀耳鼻舌
身意觸若有相若無相不應觀眼觸
若有願若無願不應觀耳鼻舌身意
觸若有願若無願不應觀眼觸若寂
靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸
若寂靜若不寂靜不應觀眼觸若遠
離若不遠離不應觀耳鼻舌身意觸
若遠離若不遠離不應觀眼觸若有
為若無為不應觀耳鼻舌身意觸若
有為若無為不應觀眼觸若有漏若
無漏不應觀耳鼻舌身意觸若有漏
若無漏不應觀眼觸若生若滅不應
觀耳鼻舌身意觸若生若滅不應觀
眼觸若善若非善不應觀耳鼻舌身
意觸若善若非善不應觀眼觸若有

大般若第十二卷 第二十一張 丘

罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸若有罪若無罪不應觀眼觸若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱不應觀眼觸若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意觸若世間若出世間不應觀眼觸若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意觸若雜染若清淨不應觀眼觸若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃不應觀眼觸若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間不應觀眼觸若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若常若無常不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若常若無常不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若樂若苦不應觀眼觸為緣所生

大般若第二卷 第二十二張 地

樂受苦受不苦不樂受若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若我若無我不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若淨若不淨不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若空若不空不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若空若不空不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有相若無相不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有相若無相不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有願若無願不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有願若無願不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若寂靜若不寂靜不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若遠離若不

大般若第二卷 第二十三張 地

遠離不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若遠離若不遠離不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有為若無為不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有為若無為不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有漏若無漏不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若生若滅不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若生若滅不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非善不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有罪若無罪不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意觸為緣

大般若經第二卷 第二十四張 地

所生樂受苦受不苦不樂受若有煩
惱若無煩惱不應觀眼觸為緣所生
樂受苦受不苦不樂受若世間若出
世間不應觀耳鼻舌身意觸為緣所
生樂受苦受不苦不樂受若世間若
出世間不應觀眼觸為緣所生樂受
苦受不苦不樂受若雜染若清淨不
應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受
苦受不苦不樂受若雜染若清淨不
應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若屬生死若屬涅槃不應觀
耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受若屬生死若屬涅槃不
應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若在內若在外若在兩間不
應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受
苦受不苦不樂受若在內若在外若
在兩間不應觀眼觸為緣所生樂受
苦受不苦不樂受若可得若不可得
不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂
受苦受不苦不樂受若可得若不
可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

大般若第十一卷　第二十五張　地

波羅蜜多時不應觀地界若常若無
常不應觀地界若樂若苦不應觀水
火風空識界若樂若苦不應觀地界
若我若無我不應觀水火風空識界
若我若無我不應觀地界若淨若不
淨不應觀水火風空識界若淨若不
淨不應觀地界若空若不空不應觀
水火風空識界若空若不空不應觀
地界若有相若無相不應觀水火風
空識界若有相若無相不應觀地界
若有願若無願不應觀水火風空識
界若有願若無願不應觀地界若寂
靜若不寂靜不應觀水火風空識界
若寂靜若不寂靜不應觀地界若遠
離若不遠離不應觀水火風空識界
若遠離若不遠離不應觀地界若有
為若無為不應觀水火風空識界若
有為若無為不應觀地界若有漏若
無漏不應觀水火風空識界若有漏
若無漏不應觀地界若生若滅不應
觀水火風空識界若生若滅不應觀
地界若善若非善不應觀水火風空

大般若第十一卷　第二十六張　地

識界若善若非善不應觀地界若有
罪若無罪不應觀水火風空識界若
有罪若無罪不應觀地界若有煩惱
若無煩惱不應觀水火風空識界若
有煩惱若無煩惱不應觀地界若世
間若出世間不應觀水火風空識界
若世間若出世間不應觀地界若雜
染若清淨不應觀水火風空識界若
雜染若清淨不應觀地界若屬生死
若屬涅槃不應觀水火風空識界若
屬生死若屬涅槃不應觀地界若在
內若在外若在兩間不應觀水火風
空識界若在內若在外若在兩間不
應觀地界若可得若不可得不應觀
水火風空識界若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若第十一卷　第二十七張　地

大般若波羅蜜多經卷第十二　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀因緣若常若無常不應觀等無間緣所緣緣增上緣若常若無常不應觀因緣若樂若苦不應觀等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦不應觀因緣若我若無我不應觀等無間緣所緣緣增上緣若我若無我不應觀因緣若淨若不淨不應觀等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨不應觀因緣若空若不空不應觀等無間緣所緣緣增上緣若空若不空不應觀因緣若有相若無相不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相不應觀因緣若有願若無願不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願不應觀因緣若寂靜若不寂靜不應觀等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜不應觀因緣若遠離若不遠離不應觀等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離不應觀因緣若有為若無為不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有為若無為不應觀因緣若有漏若無漏不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏不應觀因緣若生若滅不應觀等無間緣所緣緣增上緣若生若滅不應觀因緣若善若非善不應觀等無間緣所緣緣增上緣若善若非善不應觀因緣若有罪若無罪不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪不應觀因緣若有煩惱若無煩惱不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱不應觀因緣若世間若出世間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間不應觀因緣若雜染若清淨不應觀等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨不應觀因緣若屬生死若屬涅槃不應觀等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃不應觀因緣若在內若在外若在兩間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若在內若在

大般若經第十二卷　第二張　地

外若在兩間不應觀因緣若可得若不可得不應觀等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀從緣生法若常若無常不應觀從緣生法若樂若苦不應觀從緣生法若我若無我不應觀從緣生法若淨若不淨不應觀從緣生法若空若不空不應觀從緣生法若有相若無相不應觀從緣生法若有願若無願不應觀從緣生法若寂靜若不寂靜不應觀從緣生法若遠離若不遠離不應觀從緣生法若有為若無為不應觀從緣生法若有漏若無漏不應觀從緣生法若生若滅不應觀從緣生法若善若非善不應觀從緣生法若有罪若無罪不應觀從緣生法若有煩惱若無煩惱不應觀從緣生法若世間若出世間不應觀從緣生法若雜染若清淨不應觀從緣生法若屬生死若屬涅槃不應觀從緣生法若在內若在外若在兩間不應觀從緣生法若可得若不可得

大般若經第十二卷　第三張　地

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀無明若常若無常不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常不應觀無明若樂若苦不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應觀無明若我若無我不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我不應觀無明若淨若不淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨不應觀無明若空若不空不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空不應觀無明若有相若無相不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相不應觀無明若有願若無願不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願不應觀無明若寂靜若不寂靜不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜不應觀無明若遠離若不遠離不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不應觀無明若有為若無為不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有為若無為不應

觀無明若有漏若無漏不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有漏若無漏不應觀無明若生若滅不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若生若滅不應觀無明若善若非善不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若善若非善不應觀無明若有罪若無罪不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有罪若無罪不應觀無明若有煩惱若無煩惱不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有煩惱若無煩惱不應觀無明若世間若出世間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若世間若出世間不應觀無明若雜染若清淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若雜染若清淨不應觀無明若屬生死若屬涅槃不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若屬生死若屬涅槃不應觀無明若在內若在外若在兩間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若在內若在外若在兩間不應觀無明若可得若不可得不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀布施波羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦不應觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨不應觀布施波羅蜜多若空若不空不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空不應觀布施波羅蜜多若有相若無相不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相不應觀布施波羅蜜多若有願若無願不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願不應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀布施波羅蜜多

若遠離若不遠離不應觀淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若
不遠離不應觀布施波羅蜜多若有
為若無為不應觀淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若有為若無為不
應觀布施波羅蜜多若有漏若無漏
不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若有漏若無漏不應觀布施
波羅蜜多若生若滅不應觀淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若
滅不應觀布施波羅蜜多若善若非
善不應觀淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若善若非善不應觀布施
波羅蜜多若有罪若無罪不應觀淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
有罪若無罪不應觀布施波羅蜜多
若有煩惱若無煩惱不應觀淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩
惱若無煩惱不應觀布施波羅蜜多
若世間若出世間不應觀淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若世間若
出世間不應觀布施波羅蜜多若雜
染若清淨不應觀淨戒安忍精進靜
大般若經第十二卷　第七張　丸
慮般若波羅蜜多若雜染若清淨不
應觀布施波羅蜜多若屬生死若屬
涅槃不應觀淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃不
應觀布施波羅蜜多若在內若在外
若在兩間不應觀淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若在內若在外若
在兩間不應觀布施波羅蜜多若可
得若不可得不應觀淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若可得若不
可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀內空若常若無
常不應觀外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空若常若無常不應觀
內空若樂若苦不應觀外空乃至無
性自性空若樂若苦不應觀內空若
我若無我不應觀外空乃至無性自
性空若我若無我不應觀內空若淨
若不淨不應觀外空乃至無性自性
大般若經第十二卷　第八張　也
空若淨若不淨不應觀內空若空若
不空不應觀外空乃至無性自性空
若空若不空不應觀內空若有相若
無相不應觀外空乃至無性自性空
若有相若無相不應觀內空若有願
若無願不應觀外空乃至無性自性
空若有願若無願不應觀內空若寂
靜若不寂靜不應觀外空乃至無性
自性空若寂靜若不寂靜不應觀內
空若遠離若不遠離不應觀外空乃
至無性自性空若遠離若不遠離不
應觀內空若有為若無為不應觀外
空乃至無性自性空若有為若無為
不應觀內空若有漏若無漏不應觀
外空乃至無性自性空若有漏若無
漏不應觀內空若隱若顯不應觀外
空乃至無性自性空若隱若顯不應
觀內空若善若非善不應觀外空乃
至無性自性空若善若非善不應觀
內空若有罪若無罪不應觀外空乃
至無性自性空若有罪若無罪不應
觀內空若有煩惱若無煩惱不應觀
外空乃至無性自性空若有煩惱若
大般若經第十二卷　第九張　比

無煩惱不應觀內空若世間若出世
間不應觀外空乃至無性自性空若
世間若出世間不應觀內空若雜染
若清淨不應觀外空乃至無性自性
空若雜染若清淨不應觀內空若屬
生死若屬涅槃不應觀外空乃至無
性自性空若屬生死若屬涅槃不應
觀內空若在內若在外若在兩間不
應觀外空乃至無性自性空若在內
若在外若在兩間不應觀內空若可
得若不可得不應觀外空乃至無性
自性空若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀真如若常若無
常不應觀法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若常若無常不應
觀真如若樂若苦不應觀法界乃至
不思議界若樂若苦不應觀真如若
我若無我不應觀法界乃至不思議
界若我若無我不應觀真如若淨若不
淨不應觀法界乃至不思議界若淨
若不淨不應觀真如若空若不空不

應觀法界乃至不思議界若空若不
空不應觀真如若有相若無相不應
觀法界乃至不思議界若有相若無
相不應觀真如若有願若無願不應
觀法界乃至不思議界若有願若無
願不應觀真如若寂靜若不寂靜不
應觀法界乃至不思議界若寂靜若
不寂靜不應觀真如若遠離若不遠
離不應觀法界乃至不思議界若遠
離若不遠離不應觀真如若有為若
無為不應觀法界乃至不思議界若
有為若無為不應觀真如若有漏若
無漏不應觀法界乃至不思議界若
有漏若無漏不應觀真如若隱若顯
不應觀法界乃至不思議界若隱若
顯不應觀真如若善若非善不應觀
法界乃至不思議界若善若非善不
應觀真如若有罪若無罪不應觀法
界乃至不思議界若有罪若無罪不
應觀真如若有煩惱若無煩惱不應
觀法界乃至不思議界若有煩惱若
無煩惱不應觀真如若世間若出世
間不應觀法界乃至不思議界若世

間若出世間不應觀真如若雜染若
清淨不應觀法界乃至不思議界若
雜染若清淨不應觀真如若屬生死
若屬涅槃不應觀法界乃至不思議
界若屬生死若屬涅槃不應觀真如
若在內若在外若在兩間不應觀法
界乃至不思議界若在內若在外若
在兩間不應觀真如若可得若不可
得不應觀法界乃至不思議界若可
得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀四念住若常若
無常不應觀四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若常若無常
不應觀四念住若樂若苦不應觀四
正斷乃至八聖道支若樂若苦不應
觀四念住若我若無我不應觀四正
斷乃至八聖道支若我若無我不應
觀四念住若淨若不淨不應觀四正
斷乃至八聖道支若淨若不淨不應
觀四念住若空若不空不應觀四正
斷乃至八聖道支若空若不空不應
觀四念住若有相若無相不應觀四

正斷乃至八聖道支若有相若無相不應觀四念住若有願若無願不應觀四正斷乃至八聖道支若有願若無願不應觀四念住若寂靜若不寂靜不應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不應觀四念住若遠離若不遠離不應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應觀四念住若有為若無為不應觀四正斷乃至八聖道支若有為若無為不應觀四念住若有漏若無漏不應觀四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏不應觀四念住若生若滅不應觀四正斷乃至八聖道支若生若滅不應觀四念住若善若非善不應觀四正斷乃至八聖道支若善若非善不應觀四念住若有罪若無罪不應觀四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪不應觀四念住若有煩惱若無煩惱不應觀四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱不應觀四念住若世間若出世間不應觀四正斷乃至八聖道支若世間若出世間不應觀四

大般若經第十二卷　第十三張　地

念住若雜染若清淨不應觀四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨不應觀四念住若屬生死若屬涅槃不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃不應觀四念住若在內若在外若在兩間不應觀四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間不應觀四念住若可得若不可得不應觀四正斷乃至八聖道支若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀苦聖諦若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無常不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦不應觀苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖諦若我若無我不應觀苦聖諦若淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨不應觀苦聖諦若空若不空不應觀集滅道聖諦若空若不空不應觀苦聖諦若有相若無相不應觀集滅道聖諦若有相若無相不應觀苦聖諦若有願若無願不應觀集滅道聖

大般若經第十二卷　第十四張　地

諦若有願若無願不應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜不應觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜不應觀苦聖諦若遠離若不遠離不應觀集滅道聖諦若遠離若不遠離不應觀苦聖諦若有為若無為不應觀集滅道聖諦若有為若無為不應觀苦聖諦若有漏若無漏不應觀集滅道聖諦若有漏若無漏不應觀苦聖諦若生若滅不應觀集滅道聖諦若生若滅不應觀苦聖諦若善若非善不應觀集滅道聖諦若善若非善不應觀苦聖諦若有罪若無罪不應觀集滅道聖諦若有罪若無罪不應觀苦聖諦若有煩惱若無煩惱不應觀集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱不應觀苦聖諦若世間若出世間不應觀集滅道聖諦若世間若出世間不應觀苦聖諦若雜染若清淨不應觀集滅道聖諦若雜染若清淨不應觀苦聖諦若屬生死若屬涅槃不應觀集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃不應觀苦聖諦若在內若在外若在兩間不應觀集滅

大般若經第十二卷　第十五張　地

道聖諦若在內若在外若在兩間不應觀苦聖諦若可得若不可得不應觀集滅道聖諦若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四無色定若常若無常不應觀四靜慮若樂若苦不應觀四無量四無色定若樂若苦不應觀四靜慮若我若無我不應觀四無量四無色定若我若無我不應觀四靜慮若淨若不淨不應觀四無量四無色定若淨若不淨不應觀四靜慮若空若不空不應觀四無量四無色定若空若不空不應觀四靜慮若有相若無相不應觀四無量四無色定若有相若無相不應觀四靜慮若有願若無願不應觀四無量四無色定若有願若無願不應觀四靜慮若寂靜若不寂靜不應觀四無量四無色定若寂靜若不寂靜不應觀四靜慮若遠離若不遠離不應觀四無量四無色定若遠離若不遠離不應觀四靜慮若有為若無為不應觀四無

量四無色定若有為若無為不應觀四靜慮若有漏若無漏不應觀四無量四無色定若有漏若無漏不應觀四靜慮若生若滅不應觀四無量四無色定若生若滅不應觀四靜慮若善若非善不應觀四無量四無色定若善若非善不應觀四靜慮若有罪若無罪不應觀四無量四無色定若有罪若無罪不應觀四靜慮若有煩惱若無煩惱不應觀四無量四無色定若有煩惱若無煩惱不應觀四靜慮若世間若出世間不應觀四無量四無色定若世間若出世間不應觀四靜慮若雜染若清淨不應觀四無量四無色定若雜染若清淨不應觀四靜慮若屬生死若屬涅槃不應觀四無量四無色定若屬生死若屬涅槃不應觀四靜慮若在內若在外若在兩間不應觀四無量四無色定若在內若在外若在兩間不應觀四靜慮若可得若不可得不應觀四無量四無色定若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時不應觀八解脫若常若無常不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常不應觀八解脫若樂若苦不應觀八勝處九次第定十遍處若樂若苦不應觀八解脫若我若無我不應觀八勝處九次第定十遍處若我若無我不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處九次第定十遍處若淨若不淨不應觀八解脫若空若不空不應觀八勝處九次第定十遍處若空若不空不應觀八解脫若有相若無相不應觀八勝處九次第定十遍處若有相若無相不應觀八解脫若有願若無願不應觀八勝處九次第定十遍處若有願若無願不應觀八解脫若寂靜若不寂靜不應觀八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜不應觀八解脫若遠離若不遠離不應觀八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離不應觀八解脫若有為若無為不應觀八勝處九次第定十遍處若有為若無為不應觀八解脫若有漏若無漏不應觀

八勝處九次第定十遍處若有漏若
無漏不應觀八解脫若生若滅不應
觀八勝處九次第定十遍處若生若
滅不應觀八解脫若善若非善不應
觀八勝處九次第定十遍處若善若
非善不應觀八解脫若有罪若無罪
不應觀八勝處九次第定十遍處若
有罪若無罪不應觀八解脫若有煩
惱若無煩惱不應觀八勝處九次第
定十遍處若有煩惱若無煩惱不應
觀八解脫若世間若出世間不應觀
八勝處九次第定十遍處若世間若
出世間不應觀八解脫若雜染若清
淨不應觀八勝處九次第定十遍處
若雜染若清淨不應觀八解脫若屬
生死若屬涅槃不應觀八勝處九次
第定十遍處若屬生死若屬涅槃不
應觀八解脫若在內若在外若在兩
間不應觀八勝處九次第定十遍處
若在內若在外若在兩間不應觀八
解脫若可得若不可得不應觀八勝
處九次第定十遍處若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

大般若經第十二卷　第十九張　地

波羅蜜多時不應觀空解脫門若常
若無常不應觀無相無願解脫門若
常若無常不應觀空解脫門若樂若
苦不應觀無相無願解脫門若樂若
苦不應觀空解脫門若我若無我不
應觀無相無願解脫門若我若無我
不應觀空解脫門若淨若不淨不應
觀無相無願解脫門若淨若不淨不
應觀空解脫門若空若不空不應觀
無相無願解脫門若空若不空不應
觀空解脫門若有相若無相不應觀
無相無願解脫門若有相若無相不
應觀空解脫門若有願若無願不應
觀無相無願解脫門若有願若無願
不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜
不應觀無相無願解脫門若寂靜若
不寂靜不應觀空解脫門若遠離若
不遠離不應觀無相無願解脫門若
遠離若不遠離不應觀空解脫門若
有為若無為不應觀無相無願解脫
門若有為若無為不應觀空解脫門
若有漏若無漏不應觀無相無願解
脫門若有漏若無漏不應觀空解脫

大般若經第十二卷　第二十張　地

門若生若滅不應觀無相無願解脫
門若生若滅不應觀空解脫門若善
若非善不應觀無相無願解脫門若
善若非善不應觀空解脫門若有罪
若無罪不應觀無相無願解脫門若
有罪若無罪不應觀空解脫門若有
煩惱若無煩惱不應觀無相無願解
脫門若有煩惱若無煩惱不應觀空
解脫門若世間若出世間不應觀無
相無願解脫門若世間若出世間不
應觀空解脫門若雜染若清淨不應
觀無相無願解脫門若雜染若清淨
不應觀空解脫門若屬生死若屬涅
槃不應觀無相無願解脫門若屬生
死若屬涅槃不應觀空解脫門若在
內若在外若在兩間不應觀無相無
願解脫門若在內若在外若在兩間
不應觀空解脫門若可得若不可得
不應觀無相無願解脫門若可得若
不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀陀羅尼門若常
若無常不應觀三摩地門若常若無

大般若經第十二卷　第二十一張　地

常不應觀陀羅尼門若樂若苦不應
觀三摩地門若樂若苦不應觀陀羅
尼門若我若無我不應觀三摩地門
若我若無我不應觀陀羅尼門若淨
若不淨不應觀三摩地門若淨若不
淨不應觀陀羅尼門若空若不空不
應觀三摩地門若空若不空不應觀
陀羅尼門若有相若無相不應觀三
摩地門若有相若無相不應觀陀羅
尼門若有願若無願不應觀三摩地
門若有願若無願不應觀陀羅尼門
若寂靜若不寂靜不應觀三摩地門
若寂靜若不寂靜不應觀陀羅尼門
若遠離若不遠離不應觀三摩地門
若遠離若不遠離不應觀陀羅尼門
若有為若無為不應觀三摩地門若
有為若無為不應觀陀羅尼門若有
漏若無漏不應觀三摩地門若有漏
若無漏不應觀陀羅尼門若生若滅
不應觀三摩地門若生若滅不應觀
陀羅尼門若善若非善不應觀三摩
地門若善若非善不應觀陀羅尼門
若有罪若無罪不應觀三摩地門若

有罪若無罪不應觀陀羅尼門若有
煩惱若無煩惱不應觀三摩地門若
有煩惱若無煩惱不應觀陀羅尼門
若世間若出世間不應觀三摩地門
若世間若出世間不應觀陀羅尼門
若雜染若清淨不應觀三摩地門若
雜染若清淨不應觀陀羅尼門若屬
生死若屬涅槃不應觀三摩地門若
屬生死若屬涅槃不應觀陀羅尼門
若在內若在外若在兩間不應觀三
摩地門若在內若在外若在兩間不
應觀陀羅尼門若可得若不可得不
應觀三摩地門若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀極喜地若常若
無常不應觀離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善
慧地法雲地若常若無常不應觀極
喜地若樂若苦不應觀離垢地乃至
法雲地若樂若苦不應觀極喜地若
我若無我不應觀離垢地乃至法雲
地若我若無我不應觀極喜地若淨
若不淨不應觀離垢地乃至法雲地

若淨若不淨不應觀極喜地若空若
不空不應觀離垢地乃至法雲地若
空若不空不應觀極喜地若有相若
無相不應觀離垢地乃至法雲地若
有相若無相不應觀極喜地若有願
若無願不應觀離垢地乃至法雲地
若有願若無願不應觀極喜地若寂
靜若不寂靜不應觀離垢地乃至法
雲地若寂靜若不寂靜不應觀極喜
地若遠離若不遠離不應觀離垢地
乃至法雲地若遠離若不遠離不應
觀極喜地若有為若無為不應觀離
垢地乃至法雲地若有為若無為不
應觀極喜地若有漏若無漏不應觀
離垢地乃至法雲地若有漏若無漏
不應觀極喜地若生若滅不應觀離
垢地乃至法雲地若生若滅不應觀
極喜地若善若非善不應觀離垢地
乃至法雲地若善若非善不應觀極
喜地若有罪若無罪不應觀離垢地
乃至法雲地若有罪若無罪不應觀
極喜地若有煩惱若無煩惱不應觀
離垢地乃至法雲地若有煩惱若無

煩惱不應觀極喜地若世間若出世間不應觀離垢地乃至法雲地若世間若出世間不應觀極喜地若雜染若清淨不應觀離垢地乃至法雲地若雜染若清淨不應觀極喜地若屬生死若屬涅槃不應觀離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃不應觀極喜地若在內若在外若在兩間不應觀離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間不應觀極喜地若可得若不可得不應觀離垢地乃至法雲地若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若常若無常不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂若苦不應觀五眼若我若無我不應觀六神通若我若無我不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通若淨若不淨不應觀五眼若空若不空不應觀六神通若空若不空不應觀五眼若有相若無相不應觀六神通若有相若無相不應觀五眼若有願若

無願不應觀六神通若有願若無願不應觀五眼若寂靜若不寂靜不應觀六神通若寂靜若不寂靜不應觀五眼若遠離若不遠離不應觀六神通若遠離若不遠離不應觀五眼若有為若無為不應觀六神通若有為若無為不應觀五眼若有漏若無漏不應觀六神通若有漏若無漏不應觀五眼若生若滅不應觀六神通若生若滅不應觀五眼若善若非善不應觀六神通若善若非善不應觀五眼若有罪若無罪不應觀六神通若有罪若無罪不應觀五眼若有煩惱若無煩惱不應觀六神通若有煩惱若無煩惱不應觀五眼若世間若出世間不應觀六神通若世間若出世間不應觀五眼若雜染若清淨不應觀六神通若雜染若清淨不應觀五眼若屬生死若屬涅槃不應觀六神通若屬生死若屬涅槃不應觀五眼若在內若在外若在兩間不應觀六神通若在內若在外若在兩間不應觀五眼若可得若不可得不應觀六

神通若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十三　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之三

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀佛十力若常若
無常不應觀四無所畏四無礙解十
八佛不共法若常若無常不應觀佛
十力若樂若苦不應觀四無所畏四
無礙解十八佛不共法若樂若苦不
應觀佛十力若我若無我不應觀四
無所畏四無礙解十八佛不共法若
我若無我不應觀佛十力若淨若不
淨不應觀四無所畏四無礙解十八
佛不共法若淨若不淨不應觀佛十
力若空若不空不應觀四無所畏四
無礙解十八佛不共法若空若不空
不應觀佛十力若有相若無相不應
觀四無所畏四無礙解十八佛不共
法若有相若無相不應觀佛十力若
有願若無願不應觀四無所畏四無
礙解十八佛不共法若有願若無願
不應觀佛十力若寂靜若不寂靜不
應觀四無所畏四無礙解十八佛不
共法若寂靜若不寂靜不應觀佛十
力若遠離若不遠離不應觀四無所
畏四無礙解十八佛不共法若遠離
若不遠離不應觀佛十力若有為若
無為不應觀四無所畏四無礙解十
八佛不共法若有為若無為不應觀
佛十力若有漏若無漏不應觀四無
所畏四無礙解十八佛不共法若有
漏若無漏不應觀佛十力若生若滅
不應觀四無所畏四無礙解十八佛
不共法若生若滅不應觀佛十力若
善若非善不應觀四無所畏四無礙
解十八佛不共法若善若非善不應
觀佛十力若有罪若無罪不應觀四
無所畏四無礙解十八佛不共法若
有罪若無罪不應觀佛十力若有煩
惱若無煩惱不應觀四無所畏四無
礙解十八佛不共法若有煩惱若無
煩惱不應觀佛十力若世間若出世
間不應觀四無所畏四無礙解十八
佛不共法若世間若出世間不應觀
佛十力若雜染若清淨不應觀四無
大般若經第十三卷　第二張　地
所畏四無礙解十八佛不共法若雜
染若清淨不應觀佛十力若屬生死
若屬涅槃不應觀四無所畏四無礙
解十八佛不共法若屬生死若屬涅
槃不應觀佛十力若在內若在外若
在兩間不應觀四無所畏四無礙解
十八佛不共法若在內若在外若在
兩間不應觀佛十力若可得若不可
得不應觀四無所畏四無礙解十八
佛不共法若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀大慈若常若無
常不應觀大悲大喜大捨若常若無
常不應觀大慈若樂若苦不應觀大
悲大喜大捨若樂若苦不應觀大慈
若我若無我不應觀大悲大喜大捨
若我若無我不應觀大慈若淨若不
淨不應觀大悲大喜大捨若淨若不
淨不應觀大慈若空若不空不應觀
大悲大喜大捨若空若不空不應觀
大慈若有相若無相不應觀大悲大
喜大捨若有相若無相不應觀大慈
若有願若無願不應觀大悲大喜大
大般若經第十三卷　第三張　地

捨若有願若無願不應觀大慈若寂
靜若不寂靜不應觀大悲大喜大捨
若寂靜若不寂靜不應觀大慈若遠
離若不遠離不應觀大悲大喜大捨
若遠離若不遠離不應觀大慈若有
為若無為不應觀大悲大喜大捨若
有為若無為不應觀大慈若有漏若
無漏不應觀大悲大喜大捨若有漏
若無漏不應觀大慈若生若滅不應
觀大悲大喜大捨若生若滅不應觀
大慈若善若非善不應觀大悲大喜
大捨若善若非善不應觀大慈若有
罪若無罪不應觀大悲大喜大捨若
有罪若無罪不應觀大慈若有煩惱
若無煩惱不應觀大悲大喜大捨若
有煩惱若無煩惱不應觀大慈若世
間若出世間不應觀大悲大喜大捨
若世間若出世間不應觀大慈若雜
染若清淨不應觀大悲大喜大捨若
雜染若清淨不應觀大慈若屬生死
若屬涅槃不應觀大悲大喜大捨若
屬生死若屬涅槃不應觀大慈若在
內若在外若在兩間不應觀大悲大

大般若經第十三卷 第四張

喜大捨若在內若在外若在兩間不
應觀大慈若可得若不可得不應觀
大悲大喜大捨若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀三十二大士相
若常若無常不應觀八十隨好若常
若無常不應觀三十二大士相若樂
若苦不應觀八十隨好若樂若苦不
應觀三十二大士相若我若無我不
應觀八十隨好若我若無我不應觀
三十二大士相若淨若不淨不應觀
八十隨好若淨若不淨不應觀三十
二大士相若空若不空不應觀八十
隨好若空若不空不應觀三十二大
士相若有相若無相不應觀八十隨
好若有相若無相不應觀三十二大
士相若有願若無願不應觀八十隨
好若有願若無願不應觀三十二大
士相若寂靜若不寂靜不應觀八十
隨好若寂靜若不寂靜不應觀三十
二大士相若遠離若不遠離不應觀
八十隨好若遠離若不遠離不應觀
三十二大士相若有為若無為不應

大般若第十三卷 第五張

觀八十隨好若有為若無為不應觀
三十二大士相若有漏若無漏不應
觀八十隨好若有漏若無漏不應觀
三十二大士相若生若滅不應觀八
十隨好若生若滅不應觀三十二大
士相若善若非善不應觀八十隨好
若善若非善不應觀三十二大士相
若有罪若無罪不應觀八十隨好若
有罪若無罪不應觀三十二大士相
若有煩惱若無煩惱不應觀八十隨
好若有煩惱若無煩惱不應觀三十
二大士相若世間若出世間不應觀
八十隨好若世間若出世間不應觀
三十二大士相若雜染若清淨不應
觀八十隨好若雜染若清淨不應觀
三十二大士相若屬生死若屬涅槃
不應觀八十隨好若屬生死若屬涅
槃不應觀三十二大士相若在內若
在外若在兩間不應觀八十隨好若
在內若在外若在兩間不應觀三十
二大士相若可得若不可得不應觀
八十隨好若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

大般若經第十三卷 第六張

波羅蜜多時不應觀無忘失法若常若無常不應觀恒住捨性若常若無常不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨性若樂若苦不應觀無忘失法若我若無我不應觀恒住捨性若我若無我不應觀無忘失法若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨不應觀無忘失法若空若不空不應觀恒住捨性若空若不空不應觀無忘失法若有相若無相不應觀恒住捨性若有相若無相不應觀無忘失法若有願若無願不應觀恒住捨性若有願若無願不應觀無忘失法若寂靜若不寂靜不應觀恒住捨性若寂靜若不寂靜不應觀無忘失法若遠離若不遠離不應觀恒住捨性若遠離若不遠離不應觀無忘失法若有為若無為不應觀恒住捨性若有為若無為不應觀無忘失法若有漏若無漏不應觀恒住捨性若有漏若無漏不應觀無忘失法若生若滅不應觀恒住捨性若生若滅不應觀無忘失法若善若非善不應觀恒住

捨性若善若非善不應觀無忘失法若有罪若無罪不應觀恒住捨性若有罪若無罪不應觀無忘失法若有煩惱若無煩惱不應觀恒住捨性若有煩惱若無煩惱不應觀無忘失法若世間若出世間不應觀恒住捨性若世間若出世間不應觀無忘失法若雜染若清淨不應觀恒住捨性若雜染若清淨不應觀無忘失法若屬生死若屬涅槃不應觀恒住捨性若屬生死若屬涅槃不應觀無忘失法若在內若在外若在兩間不應觀恒住捨性若在內若在外若在兩間不應觀無忘失法若可得若不可得不應觀恒住捨性若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀一切智若常若無常不應觀道相智一切相智若常若無常不應觀一切智若樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦不應觀一切智若我若無我不應觀道相智一切相智若我若無我不應觀一切智若淨若不淨不應觀道相智

一切相智若淨若不淨不應觀一切智若空若不空不應觀道相智一切相智若空若不空不應觀一切智若有相若無相不應觀道相智一切相智若有相若無相不應觀一切智若有願若無願不應觀道相智一切相智若有願若無願不應觀一切智若寂靜若不寂靜不應觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜不應觀一切智若遠離若不遠離不應觀道相智一切相智若遠離若不遠離不應觀一切智若有為若無為不應觀道相智一切相智若有為若無為不應觀一切智若有漏若無漏不應觀道相智一切相智若有漏若無漏不應觀一切智若生若滅不應觀道相智一切相智若生若滅不應觀一切智若善若非善不應觀道相智一切相智若善若非善不應觀一切智若有罪若無罪不應觀道相智一切相智若有罪若無罪不應觀一切智若有煩惱若無煩惱不應觀道相智一切相智若有煩惱若無煩惱不應觀一切

智若世間若出世間不應觀道相智一切相智若世間若出世間不應觀一切智若雜染若清淨不應觀道相智一切相智若雜染若清淨不應觀一切智若屬生死若屬涅槃不應觀道相智一切相智若屬生死若屬涅槃不應觀一切智若在內若在外若在兩間不應觀道相智一切相智若在內若在外若在兩間不應觀一切智若可得若不可得不應觀道相智一切相智若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀預流果若常若無常不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若常若無常不應觀預流果若樂若苦不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若樂若苦不應觀預流果若我若無我不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若我若無我不應觀預流果若淨若不淨不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若淨若不淨不應觀預流果若空若不空不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若

大般若經第十三卷　第十張　地

空若不空不應觀預流果若有相若無相不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若有相若無相不應觀預流果若有願若無願不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若有願若無願不應觀預流果若寂靜若不寂靜不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若不寂靜不應觀預流果若遠離若不遠離不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離不應觀預流果若有為若無為不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若有為若無為不應觀預流果若有漏若無漏不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若有漏若無漏不應觀預流果若生若滅不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若生若滅不應觀預流果若善若非善不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若善若非善不應觀預流果若有罪若無罪不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若有罪若無罪不應觀預流果若有煩惱若無煩惱不應觀一来不還阿羅

大般若經第十三卷　第十一張　地

漢果獨覺菩提若有煩惱若無煩惱不應觀預流果若世間若出世間不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若世間若出世間不應觀預流果若雜染若清淨不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若雜染若清淨不應觀預流果若屬生死若屬涅槃不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若屬生死若屬涅槃不應觀預流果若在內若在外若在兩間不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若在內若在外若在兩間不應觀預流果若可得若不可得不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨

大般若經第十三卷　第十二張　地

若不淨不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨不應觀一切菩薩摩訶薩行若空若不空不應觀諸佛無上正等菩提若空若不空不應觀一切菩薩摩訶薩行若有相若無相不應觀諸佛無上正等菩提若有相若無相不應觀一切菩薩摩訶薩行若有願若無願不應觀諸佛無上正等菩提若有願若無願不應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜不應觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜不應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離不應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離不應觀一切菩薩摩訶薩行若有為若無為不應觀諸佛無上正等菩提若有為若無為不應觀一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏不應觀諸佛無上正等菩提若有漏若無漏不應觀一切菩薩摩訶薩行若生若滅不應觀諸佛無上正等菩提若生若滅不應觀一切菩薩摩訶薩行若善若非善不應觀諸佛無上正等菩提若善若非善不

應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪不應觀諸佛無上正等菩提若有罪若無罪不應觀一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱不應觀諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱不應觀一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間不應觀諸佛無上正等菩提若世間若出世間不應觀一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨不應觀諸佛無上正等菩提若雜染若清淨不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃不應觀諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃不應觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間不應觀一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得不應觀諸佛無上正等菩提若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名俱不見在有為界中亦不見在無為界中何以故善

現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法不起分別無異分別善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法住無分別能修布施波羅蜜多亦能修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多能住內空亦能住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空能住真如亦能住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界能修四念住亦能修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支能住苦聖諦亦能住集滅道聖諦能修四靜慮亦能修四無量四無色定能修八解脫亦能修八勝處九次第定十遍處能修空解脫門亦能修無相無願解脫門能修一切陀羅尼門亦能修一切三摩地門能修極喜地亦能修離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地能

修五眼亦能修六神通能修佛十力
亦能修四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法能修無
忘失法亦能修恒住捨性能修一切
智亦能修道相智一切相智善現是
菩薩摩訶薩於如是時不見菩薩摩
訶薩不見菩薩摩訶薩名不見般若
波羅蜜多不見般若波羅蜜多名唯
正勤求一切智智何以故善現是菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一
切法善達實相了知其中無染淨故
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時應如實覺名假施設法
假施設善現是菩薩摩訶薩於名法
假如實覺已不著色不著受想行識
不著眼處不著耳鼻舌身意處不著
色處不著聲香味觸法處不著眼界
不著耳鼻舌身意界不著色界不著
聲香味觸法界不著眼識界不著耳
鼻舌身意識界不著眼觸不著耳鼻
舌身意觸不著眼觸為緣所生諸受
若樂若苦若不苦不樂不著耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受若樂若苦若

不苦不樂不著地界不著水火風空
識界不著因緣不著等無間緣所緣
緣增上緣及從緣所生法不著無明
不著行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱不著有為界不著
無為界不著有漏界不著無漏界不
著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精
進靜慮般若方便善巧妙願力智波
羅蜜多不著內空不著外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空不著真
如不著法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界不著四念住不著四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖
諦不著四靜慮不著四無量四無色
定不著八解脫不著八勝處九次第
定十遍處不著空解脫門不著無相
無願解脫門不著陁羅尼門不著三
摩地門不著極喜地不著離垢地發

光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地不著五眼
不著六神通不著佛十力不著四無
所畏四無礙解十八佛不共法不著
大慈不著大悲大喜大捨不著三十
二大士相不著八十隨好不著無忘
失法不著恒住捨性不著一切智不
著道相智一切相智不著預流果不
著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不
著一切菩薩摩訶薩行不著諸佛無
上正等菩提不著我不著有情命者
生者養者士夫補特伽羅意生儒童
作者受者知者見者不著異生不著
聖者不著菩薩不著如來不著名不
著相不著嚴淨佛土不著成熟有情
不著方便善巧所以者何以一切法
皆無所有能著所著著處著時不可
得故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多於一切法無所著故便
能增益布施淨戒安忍精進靜慮般
若方便善巧妙願力智波羅蜜多亦
能安住內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際

空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空亦能安住真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界亦能增益四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支亦能安
住苦集滅道聖諦亦能增益四靜慮
四無量四無色定亦能增益八解脫
八勝處九次第定十遍處亦能增益
空無相無願解脫門亦能趣入菩薩
正性離生亦能安住菩薩不退轉地
亦能圓滿一切陁羅尼門三摩地門
亦能圓滿極喜地離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地亦能圓滿五眼六
神通亦能圓滿佛十力四無所畏四
無礙解十八佛不共法亦能圓滿大
慈大悲大喜大捨亦能圓滿三十二
大士相八十隨好亦能圓滿無忘失
法恒住捨性亦能圓滿一切智道相
智一切相智亦得菩薩最勝神通具
神通已從一佛國至一佛國為欲成

大般若第十三 第十九張 比

熟諸有情故為欲嚴淨自佛土故為
見如來應正等覺及為見已供養恭
敬尊重讚歎令諸善根皆得生長善
生長已隨所樂聞諸佛正法皆得聽
受既聽受已乃至安坐妙菩提座證
得無上正等菩提能不忘失普於一
切陁羅尼門三摩地門皆得自在如
是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多應如實覺名假法假
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即色是菩薩摩訶薩不不也世
尊即受想行識是菩薩摩訶薩不不
也世尊異色是菩薩摩訶薩不不也
世尊異受想行識是菩薩摩訶薩不
不也世尊色中有菩薩摩訶薩不不
也世尊受想行識中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有色不
不也世尊菩薩摩訶薩中有受想行
識不不也世尊離色有菩薩摩訶薩
不不也世尊離受想行識有菩薩摩
訶薩不不也世尊復次善現所言菩
薩摩訶薩者於意云何即眼處是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身

大般若經第十三卷 第二十張 比

意處是菩薩摩訶薩不不也世尊異
眼處是菩薩摩訶薩不不也世尊異
耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不不
也世尊眼處中有菩薩摩訶薩不不
也世尊耳鼻舌身意處中有菩薩摩
訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有
眼處不不也世尊菩薩摩訶薩中有
耳鼻舌身意處不不也世尊離眼處
有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻
舌身意處有菩薩摩訶薩不不也世
尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於
意云何即色處是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處是菩薩摩
訶薩不不也世尊異色處是菩薩摩
訶薩不不也世尊異聲香味觸法處
是菩薩摩訶薩不不也世尊色處中
有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味
觸法處中有菩薩摩訶薩不不也世
尊菩薩摩訶薩中有色處不不也世
尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處
不不也世尊離色處有菩薩摩訶薩
不不也世尊離聲香味觸法處有菩
薩摩訶薩不不也世尊復次善現所

大般若經第十三卷 第二十一張 比

言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界不不也世尊離眼界有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊色界中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界不不也世尊離色界有菩薩摩

大般若經第十三　第二十二張　地

訶薩不不也世尊離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界不不也世尊離眼識界有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身

大般若經第十三　第二十三張　地

意觸中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸不不也世尊離眼觸有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不不也世尊離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩

大般若經第十三　第二十四張　地

摩訶薩者於意云何即地界是菩薩
摩訶薩不不也世尊即水火風空識
界是菩薩摩訶薩不不也世尊異地
界是菩薩摩訶薩不不也世尊異水
火風空識界是菩薩摩訶薩不不也
世尊地界中有菩薩摩訶薩不不也
世尊水火風空識界中有菩薩摩訶
薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有地
界不不也世尊菩薩摩訶薩中有水
火風空識界不不也世尊離地界有
菩薩摩訶薩不不也世尊離水火風
空識界有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即因緣是菩薩摩訶薩不不也
世尊即等無間緣所緣緣增上緣是
菩薩摩訶薩不不也世尊異因緣是
菩薩摩訶薩不不也世尊異等無間
緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不
不也世尊因緣中有菩薩摩訶薩不
不也世尊等無間緣所緣緣增上緣
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
摩訶薩中有因緣不不也世尊菩薩
摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上

大般若經第十三卷 第三十五張 地

緣不不也世尊離因緣有菩薩摩訶
薩不不也世尊離等無間緣所緣緣
增上緣有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即緣所生法是菩薩摩訶薩不
不也世尊異緣所生法是菩薩摩訶
薩不不也世尊緣所生法中有菩薩
摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中
有緣所生法不不也世尊離緣所生
法有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十三

丁

勅雕造

大般若第十三 第三十六張 地

大般若波羅蜜多經卷第十四 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之四

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即無明是菩薩摩訶薩不不也
世尊即行識名色六處觸受愛取有
生老死是菩薩摩訶薩不不也世尊
異無明是菩薩摩訶薩不不也世尊
異行乃至老死是菩薩摩訶薩不不
也世尊無明中有菩薩摩訶薩不不
也世尊行乃至老死中有菩薩摩訶
薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無
明不不也世尊菩薩摩訶薩中有行
乃至老死不不也世尊離無明有菩
薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老
死有菩薩摩訶薩不不也世尊復次
善現所言菩薩摩訶薩者於意云何
即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不
不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也
世尊異布施波羅蜜多是菩薩摩訶
薩不不也世尊異淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不
不也世尊布施波羅蜜多中有菩薩
摩訶薩不不也世尊淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶
薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布
施波羅蜜多不不也世尊菩薩摩訶
薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多不不也世尊離布施波羅蜜
多有菩薩摩訶薩不不也世尊離淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有
菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現
所言菩薩摩訶薩者於意云何即內
空是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空是菩薩摩訶薩不不也世尊異內
空是菩薩摩訶薩不不也世尊異外
空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩
不不也世尊內空中有菩薩摩訶薩
不不也世尊外空乃至無性自性空
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩

摩訶薩中有內空不不也世尊菩薩
摩訶薩中有外空乃至無性自性空
不不也世尊離內空有菩薩摩訶薩
不不也世尊離外空乃至無性自性
空有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界是菩薩摩訶薩不不
也世尊異真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊異法界乃至不思議界是菩
薩摩訶薩不不也世尊真如中有菩
薩摩訶薩不不也世尊法界乃至不
思議界中有菩薩摩訶薩不不也世
尊菩薩摩訶薩中有真如不不也世
尊菩薩摩訶薩中有法界乃至不思
議界不不也世尊離真如有菩薩摩
訶薩不不也世尊離法界乃至不思
議界有菩薩摩訶薩不不也世尊復
次善現所言菩薩摩訶薩者於意云
何即四念住是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷四神足五根五力七

等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩不
不也世尊異四念住是菩薩摩訶薩
不不也世尊異四正斷乃至八聖道
支是菩薩摩訶薩不不也世尊四念
住中有菩薩摩訶薩不不也世尊四
正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶
薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四
念住不不也世尊菩薩摩訶薩中有
四正斷乃至八聖道支不不也世尊
離四念住有菩薩摩訶薩不不也世
尊離四正斷乃至八聖道支有菩薩
摩訶薩不不也世尊復次善現所言
菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦
是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅
道聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊
異苦聖諦是菩薩摩訶薩不不也世
尊異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩不
不也世尊苦聖諦中有菩薩摩訶薩
不不也世尊集滅道聖諦中有菩薩
摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中
有苦聖諦不不也世尊菩薩摩訶薩
中有集滅道聖諦不不也世尊離苦
聖諦有菩薩摩訶薩不不也世尊離

集滅道聖諦有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜慮是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無量四無色定是菩薩摩訶薩不不也世尊四靜慮中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無量四無色定中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定不不也世尊離四靜慮有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無量四無色定有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即八解脫是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶薩不不也世尊異八解脫是菩薩摩訶薩不不也世尊異八勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶薩不不也世尊八解脫中有菩薩摩訶薩不不也世尊八勝處九次第定十遍處中有菩薩摩

訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有八解脫不不也世尊菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處不不也世尊離八解脫有菩薩摩訶薩不不也世尊離八勝處九次第定十遍處有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即空解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊異空解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊異無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊空解脫門中有菩薩摩訶薩不不也世尊無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有空解脫門不不也世尊菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門不不也世尊離空解脫門有菩薩摩訶薩不不也世尊離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即陀羅尼門是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門是菩薩摩訶薩不不也世

尊異陀羅尼門是菩薩摩訶薩不不也世尊異三摩地門是菩薩摩訶薩不不也世尊陀羅尼門中有菩薩摩訶薩不不也世尊三摩地門中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有陀羅尼門不不也世尊菩薩摩訶薩中有三摩地門不不也世尊離陀羅尼門有菩薩摩訶薩不不也世尊離三摩地門有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即極喜地是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地是菩薩摩訶薩不不也世尊異極喜地是菩薩摩訶薩不不也世尊異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜地中有菩薩摩訶薩不不也世尊離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有極喜地不不也世尊菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地不不也世尊離極喜地有菩薩摩訶薩不不也世尊離離

垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即五眼是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通是菩薩摩訶薩不不也世尊異五眼是菩薩摩訶薩不不也世尊異六神通是菩薩摩訶薩不不也世尊五眼中有菩薩摩訶薩不不也世尊六神通中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有五眼不不也世尊菩薩摩訶薩中有六神通不不也世尊離五眼有菩薩摩訶薩不不也世尊離六神通有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩不不也世尊異佛十力是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩不不也世尊佛十力中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶

薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有佛十力不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法不不也世尊離佛十力有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即大慈是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩不不也世尊異大慈是菩薩摩訶薩不不也世尊異大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩不不也世尊大慈中有菩薩摩訶薩不不也世尊大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有大慈不不也世尊菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨不不也世尊離大慈有菩薩摩訶薩不不也世尊離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士相是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十二大士相是

菩薩摩訶薩不不也世尊異八十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二大士相中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十隨好中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有三十二大士相不不也世尊菩薩摩訶薩中有八十隨好不不也世尊離三十二大士相有菩薩摩訶薩不不也世尊離八十隨好有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無忘失法是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性是菩薩摩訶薩不不也世尊異無忘失法是菩薩摩訶薩不不也世尊異恒住捨性是菩薩摩訶薩不不也世尊無忘失法中有菩薩摩訶薩不不也世尊恒住捨性中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無忘失法不不也世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性不不也世尊離無忘失法有菩薩摩訶薩不不也世尊離恒住捨性有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言

菩薩摩訶薩者於意云何即一切智
是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相
智一切相智是菩薩摩訶薩不不也
世尊異一切智是菩薩摩訶薩不不
也世尊異道相智一切相智是菩薩
摩訶薩不不也世尊一切智中有菩
薩摩訶薩不不也世尊道相智一切
相智中有菩薩摩訶薩不不也世尊
菩薩摩訶薩中有一切智不不也世
尊菩薩摩訶薩中有道相智一切相
智不不也世尊離一切智有菩薩摩
訶薩不不也世尊離道相智一切相
智有菩薩摩訶薩不不也世尊
佘時佛告具壽善現汝觀何義言即
色非菩薩摩訶薩即受想行識非菩
薩摩訶薩異色非菩薩摩訶薩異受
想行識非菩薩摩訶薩非色中有菩
薩摩訶薩非受想行識中有菩薩摩
訶薩非菩薩摩訶薩中有色非菩薩
摩訶薩中有受想行識非離色有菩
薩摩訶薩非離受想行識有菩薩摩
訶薩耶具壽善現白言世尊若菩提
若薩埵若色若受想行識尚畢竟不

可得性非有故況有菩薩摩訶薩此
既非有如何可言即色是菩薩摩訶
薩即受想行識是菩薩摩訶薩異色
是菩薩摩訶薩異受想行識是菩薩
摩訶薩色中有菩薩摩訶薩受想行
識中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中
有色菩薩摩訶薩中有受想行識離
色有菩薩摩訶薩離受想行識有菩
薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即
眼處非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
處非菩薩摩訶薩異眼處非菩薩摩
訶薩異耳鼻舌身意處非菩薩摩訶
薩非眼處中有菩薩摩訶薩非耳鼻
舌身意處中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有眼處非菩薩摩訶薩中
有耳鼻舌身意處非離眼處有菩薩
摩訶薩非離耳鼻舌身意處有菩薩
摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼
處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得
性非有故況有菩薩摩訶薩此既非
有如何可言即眼處是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩
異眼處是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身

意處是菩薩摩訶薩眼處中有菩薩
摩訶薩耳鼻舌身意處中有菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩中有眼處菩薩摩
訶薩中有耳鼻舌身意處離眼處有
菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處有菩
薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即
色處非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處非菩薩摩訶薩異色處非菩薩摩
訶薩異聲香味觸法處非菩薩摩訶
薩非色處中有菩薩摩訶薩非聲香
味觸法處中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有色處非菩薩摩訶薩中
有聲香味觸法處非離色處有菩薩
摩訶薩非離聲香味觸法處有菩薩
摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若色
處若聲香味觸法處尚畢竟不可得
性非有故況有菩薩摩訶薩此既非
有如何可言即色處是菩薩摩訶薩
即聲香味觸法處是菩薩摩訶薩異
色處是菩薩摩訶薩異聲香味觸法
處是菩薩摩訶薩色處中有菩薩摩
訶薩聲香味觸法處中有菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩中有色處菩薩摩訶

薩中有聲香味觸法處離色處有菩
薩摩訶薩離聲香味觸法處有菩薩
摩訶薩
復次善現汝觀何義言即眼界非菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意界非菩薩
摩訶薩異眼界非菩薩摩訶薩異耳
鼻舌身意界非菩薩摩訶薩非眼界
中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意界
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有眼界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌
身意界非離眼界有菩薩摩訶薩非
離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若眼界若耳鼻
舌身意界尚畢竟不可得性非有故
況有菩薩摩訶薩此旣非有如何可
言即眼界是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意界是菩薩摩訶薩異眼界是菩
薩摩訶薩異耳鼻舌身意界是菩薩
摩訶薩眼界中有菩薩摩訶薩耳鼻
舌身意界中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有眼界菩薩摩訶薩中有耳
鼻舌身意界離眼界有菩薩摩訶薩
離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩復

次善現汝觀何義言即色界非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界非菩薩摩
訶薩異色界非菩薩摩訶薩異聲香
味觸法界非菩薩摩訶薩非色界中
有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
色界非菩薩摩訶薩中有聲香味觸
法界非離色界有菩薩摩訶薩非離
聲香味觸法界有菩薩摩訶薩耶世
尊若菩提若薩埵若色界若聲香味
觸法界尚畢竟不可得性非有故況
有菩薩摩訶薩此旣非有如何可言
即色界是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法界是菩薩摩訶薩異色界是菩薩
摩訶薩異聲香味觸法界是菩薩摩
訶薩色界中有菩薩摩訶薩聲香味
觸法界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩中有色界菩薩摩訶薩中有聲香
味觸法界離色界有菩薩摩訶薩離
聲香味觸法界有菩薩摩訶薩復次
善現汝觀何義言即眼識界非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意識界非菩薩
摩訶薩異眼識界非菩薩摩訶薩異

耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩非
眼識界中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌
身意識界中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有眼識界非菩薩摩訶薩
中有耳鼻舌身意識界非離眼識界
有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意識
界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若
薩埵若眼識界若耳鼻舌身意識界
尚畢竟不可得性非有故況有菩薩
摩訶薩此旣非有如何可言即眼識
界是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界是菩薩摩訶薩異眼識界是菩薩
摩訶薩異耳鼻舌身意識界是菩薩
摩訶薩眼識界中有菩薩摩訶薩耳
鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩中有眼識界菩薩摩訶薩
中有耳鼻舌身意識界離眼識界有
菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意識界有
菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言
即眼觸非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸非菩薩摩訶薩異眼觸非菩薩
摩訶薩異耳鼻舌身意觸非菩薩摩
訶薩非眼觸中有菩薩摩訶薩非耳

鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸非離眼觸有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼觸是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩異眼觸是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩眼觸中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸離眼觸有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩非眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身

意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即地界非菩薩摩訶薩即水火風空識界非菩薩摩訶薩異地界非菩薩摩訶薩異水火風空識界非菩薩摩訶薩非地界中有菩薩摩訶薩非水火風空識界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有地界非菩薩摩訶薩中有水火風空識界非離地界有菩薩摩訶薩非離水火風空識界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即地界是菩薩摩訶薩即水火風空識界是菩薩摩訶薩異地界是菩薩摩訶薩異水火風空識界是菩薩摩訶薩地界中有菩薩摩訶薩水火風空識界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界菩薩摩訶薩中有水火風空識界離地界有菩薩摩訶薩離水火風空識界有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即因緣非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩訶薩異因緣非菩薩摩

訶薩異等無間緣所緣緣增上緣非
菩薩摩訶薩非因緣中有菩薩摩訶
薩非等無間緣所緣緣增上緣中有
菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有因
緣非菩薩摩訶薩中有等無間緣所
緣緣增上緣非離因緣有菩薩摩訶
薩非離等無間緣所緣緣增上緣有
菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵
若因緣若等無間緣所緣緣增上緣
尚畢竟不可得性非有故況有菩薩
摩訶薩此既非有如何可言即因緣
是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣
增上緣是菩薩摩訶薩異因緣是菩
薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上
緣是菩薩摩訶薩因緣中有菩薩摩
訶薩等無間緣所緣緣增上緣中有
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣
菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣
增上緣離因緣有菩薩摩訶薩離等
無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶
薩復次善現汝觀何義言即緣所生
法非菩薩摩訶薩異緣所生法非菩
薩摩訶薩非緣所生法中有菩薩摩

訶薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法
非離緣所生法有菩薩摩訶薩耶世
尊若菩提若薩埵若緣所生法尚畢
竟不可得性非有故況有菩薩摩訶
薩此既非有如何可言即緣所生法
是菩薩摩訶薩異緣所生法是菩薩
摩訶薩緣所生法中有菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩中有緣所生法離緣所
生法有菩薩摩訶薩復次善現汝觀
何義言即無明非菩薩摩訶薩即行
識名色六處觸受愛取有生老死非
菩薩摩訶薩異無明非菩薩摩訶薩
異行乃至老死非菩薩摩訶薩非無
明中有菩薩摩訶薩非行乃至老死
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有無明非菩薩摩訶薩中有行乃至
老死非離無明有菩薩摩訶薩非離
行乃至老死有菩薩摩訶薩耶世尊
若菩提若薩埵若無明若行乃至老
死尚畢竟不可得性非有故況有菩
薩摩訶薩此既非有如何可言即無
明是菩薩摩訶薩即行乃至老死是
菩薩摩訶薩異無明是菩薩摩訶薩

異行乃至老死是菩薩摩訶薩無明
中有菩薩摩訶薩行乃至老死中有
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明
菩薩摩訶薩中有行乃至老死離無
明有菩薩摩訶薩離行乃至老死有
菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即布施波羅
蜜多非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶
薩異布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩
異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非菩薩摩訶薩非布施波羅蜜多
中有菩薩摩訶薩非淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶
薩非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜
多非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多非離布施波
羅蜜多有菩薩摩訶薩非離淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩
摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若布
施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非
有故況有菩薩摩訶薩此既非有如

何可言即布施波羅蜜多是菩薩摩
訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多是菩薩摩訶薩異布施波羅
蜜多是菩薩摩訶薩異淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶
薩布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有
布施波羅蜜多菩薩摩訶薩中有淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離
布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩離淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有
菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言
即內空非菩薩摩訶薩即外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空非菩
薩摩訶薩異內空非菩薩摩訶薩異
外空乃至無性自性空非菩薩摩訶
薩非內空中有菩薩摩訶薩非外空
乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩
非菩薩摩訶薩中有內空非菩薩摩

訶薩中有外空乃至無性自性空非
離內空有菩薩摩訶薩非離外空乃
至無性自性空有菩薩摩訶薩耶世
尊若菩提若薩埵若內空若外空乃
至無性自性空尚畢竟不可得性非
有故况有菩薩摩訶薩此既非有如
何可言即內空是菩薩摩訶薩即外
空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩
異內空是菩薩摩訶薩異外空乃至
無性自性空是菩薩摩訶薩內空中
有菩薩摩訶薩外空乃至無性自性
空中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中
有內空菩薩摩訶薩中有外空乃至
無性自性空離內空有菩薩摩訶薩
離外空乃至無性自性空有菩薩摩
訶薩復次善現汝觀何義言即真如
非菩薩摩訶薩即法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界非菩薩摩訶
薩異真如非菩薩摩訶薩異法界乃
至不思議界非菩薩摩訶薩非真如
中有菩薩摩訶薩非法界乃至不思
議界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶

薩中有真如非菩薩摩訶薩中有法
界乃至不思議界非離真如有菩薩
摩訶薩非離法界乃至不思議界有
菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵
若真如若法界乃至不思議界尚畢
竟不可得性非有故况有菩薩摩訶
薩此既非有如何可言即真如是菩
薩摩訶薩即法界乃至不思議界是
菩薩摩訶薩異真如是菩薩摩訶薩
異法界乃至不思議界是菩薩摩訶
薩真如中有菩薩摩訶薩法界乃至
不思議界中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有法
界乃至不思議界離真如有菩薩摩
訶薩離法界乃至不思議界有菩薩
摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四念住非
菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支非菩薩摩
訶薩異四念住非菩薩摩訶薩異四
正斷乃至八聖道支非菩薩摩訶薩
非四念住中有菩薩摩訶薩非四正
斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩

非菩薩摩訶薩中有四念住非菩薩
摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支
非離四念住有菩薩摩訶薩非離四
正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩
耶世尊若菩提若薩埵若四念住若
四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可
得性非有故況有菩薩摩訶薩此既
非有如何可言即四念住是菩薩摩
訶薩即四正斷乃至八聖道支是菩
薩摩訶薩異四念住是菩薩摩訶薩
異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩
訶薩四念住中有菩薩摩訶薩四正
斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩中有四念住菩薩摩訶
薩中有四正斷乃至八聖道支離四
念住有菩薩摩訶薩離四正斷乃至
八聖道支有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造　大般若第十四卷　第二十六張　比

大般若波羅蜜多經卷第十五　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之五

復次善現汝觀何義言即苦聖諦非
菩薩摩訶薩即集滅道聖諦非菩薩
摩訶薩異苦聖諦非菩薩摩訶薩異
集滅道聖諦非菩薩摩訶薩非苦聖
諦中有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有苦聖諦非菩薩摩訶薩中有集滅
道聖諦非離苦聖諦有菩薩摩訶薩
非離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若苦聖諦若集
滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故
況有菩薩摩訶薩此既非有如何可
言即苦聖諦是菩薩摩訶薩即集滅
道聖諦是菩薩摩訶薩異苦聖諦是
菩薩摩訶薩異集滅道聖諦是菩薩
摩訶薩苦聖諦中有菩薩摩訶薩集
滅道聖諦中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有苦聖諦菩薩摩訶薩中有
集滅道聖諦離苦聖諦有菩薩摩訶
薩離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即四靜慮非
菩薩摩訶薩即四無量四無色定非
菩薩摩訶薩異四靜慮非菩薩摩訶
薩異四無量四無色定非菩薩摩訶
薩非四靜慮中有菩薩摩訶薩非四
無量四無色定中有菩薩摩訶薩非
菩薩摩訶薩中有四靜慮非菩薩摩
訶薩中有四無量四無色定非離四
靜慮有菩薩摩訶薩非離四無量四
無色定有菩薩摩訶薩耶世尊若菩
提若薩埵若四靜慮若四無量四無
色定尚畢竟不可得性非有故況有
菩薩摩訶薩此既非有如何可言即
四靜慮是菩薩摩訶薩即四無量四
無色定是菩薩摩訶薩異四靜慮是
菩薩摩訶薩異四無量四無色定是
菩薩摩訶薩四靜慮中有菩薩摩訶
薩四無量四無色定中有菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩中有四靜慮菩薩摩
訶薩中有四無量四無色定離四靜
慮有菩薩摩訶薩離四無量四無色
定有菩薩摩訶薩　大般若經第十五卷　第二張　地

復次善現汝觀何義言即八解脫非
菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處非菩薩摩訶薩異八解脫非菩
薩摩訶薩異八勝處九次第定十遍
處非菩薩摩訶薩非八解脫中有菩
薩摩訶薩非八勝處九次第定十遍
處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩
中有八解脫非菩薩摩訶薩中有八
勝處九次第定十遍處非離八解脫
有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第
定十遍處有菩薩摩訶薩耶世尊若
菩提若薩埵若八解脫若八勝處九
次第定十遍處尚畢竟不可得性非
有故况有菩薩摩訶薩此既非有如
何可言即八解脫是菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處是菩薩摩
訶薩異八解脫是菩薩摩訶薩異八
勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶
薩八解脫中有菩薩摩訶薩八勝處
九次第定十遍處中有菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩中有八解脫菩薩摩訶
薩中有八勝處九次第定十遍處離
八解脫有菩薩摩訶薩離八勝處九

大般若第十五卷第三張 地

次第定十遍處有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即空解脫門
非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門
非菩薩摩訶薩異空解脫門非菩薩
摩訶薩異無相無願解脫門非菩薩
摩訶薩非空解脫門中有菩薩摩訶
薩非無相無願解脫門中有菩薩摩
訶薩非菩薩摩訶薩中有空解脫門
非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫
門非離空解脫門有菩薩摩訶薩非
離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩
耶世尊若菩提若薩埵若空解脫門
若無相無願解脫門尚畢竟不可得
性非有故况有菩薩摩訶薩此既非
有如何可言即空解脫門是菩薩摩
訶薩即無相無願解脫門是菩薩摩
訶薩異空解脫門是菩薩摩訶薩異
無相無願解脫門是菩薩摩訶薩空
解脫門中有菩薩摩訶薩無相無願
解脫門中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩中有空解脫門菩薩摩訶薩中有
無相無願解脫門離空解脫門有菩
薩摩訶薩離無相無願解脫門有菩

大般若經第十五卷 第四張 地

薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即陁羅尼門
非菩薩摩訶薩即三摩地門非菩薩
摩訶薩異陁羅尼門非菩薩摩訶薩
異三摩地門非菩薩摩訶薩非陁羅
尼門中有菩薩摩訶薩非三摩地門
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有陁羅尼門非菩薩摩訶薩中有三
摩地門非離陁羅尼門有菩薩摩訶
薩非離三摩地門有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若陁羅尼門若
三摩地門尚畢竟不可得性非有故
况有菩薩摩訶薩此既非有如何可
言即陁羅尼門是菩薩摩訶薩即三
摩地門是菩薩摩訶薩異陁羅尼門
是菩薩摩訶薩異三摩地門是菩薩
摩訶薩陁羅尼門中有菩薩摩訶薩
三摩地門中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有陁羅尼門菩薩摩訶薩中
有三摩地門離陁羅尼門有菩薩摩
訶薩離三摩地門有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即極喜地非
菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧

大般若第十五 第五張 也

地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非菩薩摩訶薩異極喜地非菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地非菩薩摩訶薩非極喜地中有菩薩摩訶薩非離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有極喜地非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地非離極喜地有菩薩摩訶薩非離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即極喜地是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩異極喜地是菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩極喜地中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有極喜地菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地離極喜地有菩薩摩訶薩離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即五眼非菩

大般若第十五　第六張　地

薩摩訶薩即六神通非菩薩摩訶薩異五眼非菩薩摩訶薩異六神通非菩薩摩訶薩非五眼中有菩薩摩訶薩非六神通中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有五眼非菩薩摩訶薩中有六神通非離五眼有菩薩摩訶薩非離六神通有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即五眼是菩薩摩訶薩即六神通是菩薩摩訶薩異五眼是菩薩摩訶薩異六神通是菩薩摩訶薩五眼中有菩薩摩訶薩六神通中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼菩薩摩訶薩中有六神通離五眼有菩薩摩訶薩離六神通有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即佛十力非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶薩異佛十力非菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶薩非佛十力中有菩薩摩訶薩非四

大般若第十五　第七張　地

無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有佛十力非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法非離佛十力有菩薩摩訶薩非離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即佛十力是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩異佛十力是菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩佛十力中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法離佛十力有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即大慈非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨非菩薩

大般若第十五　第八張　地

摩訶薩異大慈非菩薩摩訶薩異大
悲大喜大捨非菩薩摩訶薩非大慈
中有菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有大慈非菩薩摩訶薩中有大悲大
喜大捨非離大慈有菩薩摩訶薩非
離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若大慈若大悲
大喜大捨尚畢竟不可得性非有故
況有菩薩摩訶薩此既非有如何可
言即大慈是菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨是菩薩摩訶薩異大慈是菩
薩摩訶薩異大悲大喜大捨是菩薩
摩訶薩大慈中有菩薩摩訶薩大悲
大喜大捨中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有大慈菩薩摩訶薩中有大
悲大喜大捨離大慈有菩薩摩訶薩
離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即三十二大
士相非菩薩摩訶薩即八十隨好非
菩薩摩訶薩異三十二大士相非菩
薩摩訶薩異八十隨好非菩薩摩訶
薩非三十二大士相中有菩薩摩訶

大般若第十五　第九張　地

薩非八十隨好中有菩薩摩訶薩非
菩薩摩訶薩中有三十二大士相非
菩薩摩訶薩中有八十隨好非離三
十二大士相有菩薩摩訶薩非離八
十隨好有菩薩摩訶薩耶世尊若菩
提若薩埵若三十二大士相若八十
隨好尚畢竟不可得性非有故況有
菩薩摩訶薩此既非有如何可言即
三十二大士相是菩薩摩訶薩即八
十隨好是菩薩摩訶薩異三十二大
士相是菩薩摩訶薩異八十隨好是
菩薩摩訶薩三十二大士相中有菩
薩摩訶薩八十隨好中有菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相
菩薩摩訶薩中有八十隨好離三十
二大士相有菩薩摩訶薩離八十隨
好有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即無忘失法
非菩薩摩訶薩即恒住捨性非菩薩
摩訶薩異無忘失法非菩薩摩訶薩
異恒住捨性非菩薩摩訶薩非無忘
失法中有菩薩摩訶薩非恒住捨性
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中

大般若第十五　第十張　地

有無忘失法非菩薩摩訶薩中有恒
住捨性非離無忘失法有菩薩摩訶
薩非離恒住捨性有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若無忘失法若
恒住捨性尚畢竟不可得性非有故
況有菩薩摩訶薩此既非有如何可
言即無忘失法是菩薩摩訶薩即恒
住捨性是菩薩摩訶薩異無忘失法
是菩薩摩訶薩異恒住捨性是菩薩
摩訶薩無忘失法中有菩薩摩訶薩
恒住捨性中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有無忘失法菩薩摩訶薩中
有恒住捨性離無忘失法有菩薩摩
訶薩離恒住捨性有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即一切智非
菩薩摩訶薩即道相智一切相智非
菩薩摩訶薩異一切智非菩薩摩訶
薩異道相智一切相智非菩薩摩訶
薩非一切智中有菩薩摩訶薩非道
相智一切相智中有菩薩摩訶薩非
菩薩摩訶薩中有一切智非菩薩摩
訶薩中有道相智一切相智非離一
切智有菩薩摩訶薩非離道相智一

大般若第十五　第十一張　地

切相智有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若一切智若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即一切智是菩薩摩訶薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩異一切智是菩薩摩訶薩異道相智一切相智是菩薩摩訶薩一切智中有菩薩摩訶薩道相智一切相智中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智菩薩摩訶薩中有道相智一切相智離一切智有菩薩摩訶薩離道相智一切相智有菩薩摩訶薩

世尊菩提薩埵及色等法既不可得而言即色等法是菩薩摩訶薩或異色等是菩薩摩訶薩或色等法中有菩薩摩訶薩或菩薩摩訶薩中有色等法或離色等法有菩薩摩訶薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般

大般若第十五　第十二張　地

若波羅蜜多時應如是學

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異受想行識真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有受想行識真如不不也世尊離色真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離受想行識真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩

大般若第十五　第十三張　地

摩訶薩中有眼處真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如不不也世尊離眼處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色處真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處真如不不也世尊離色處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界真

大般若第十五　第十四張　地

如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界真如不不也世尊離眼界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如不不也世尊離色界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法

大般若第十五　第十五張　他

界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼識界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意識界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界真如不不也世尊離眼識界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意識界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸真如中有菩薩摩訶

大般若第十五　第十六張　他

薩不不也世尊耳鼻舌身意觸真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如不不也世尊離眼觸真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如不不也世尊離眼觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶

大般若第十五　第十七張　他

薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不
不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即地界真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊即水火風空識界真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊異地界真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異水
火風空識界真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊地界真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊水火風空識界真如
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
摩訶薩中有地界真如不不也世尊
菩薩摩訶薩中有水火風空識界真
如不不也世尊離地界真如有菩薩
摩訶薩不不也世尊離水火風空識
界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即因緣真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等無間緣所緣緣增上
緣真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異因緣真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊異等無間緣所緣緣增上緣真

大般若第十五　第十八張　地

如是菩薩摩訶薩不不也世尊因緣
真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
等無間緣所緣緣增上緣真如中有
菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶
薩中有因緣真如不不也世尊菩薩
摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上
緣真如不不也世尊離因緣真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊離等無間
緣所緣緣增上緣真如有菩薩摩訶
薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即緣所生法真如是菩薩摩訶
薩不不也世尊異緣所生法真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊緣所生法
真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
菩薩摩訶薩中有緣所生法真如不
不也世尊離緣所生法真如有菩薩
摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即無明真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊即行識名色六處觸受愛
取有生老死真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊異無明真如是菩薩摩訶

大般若第十五　第十九張　地

薩不不也世尊異行乃至老死真如
是菩薩摩訶薩不不也世尊無明真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊行
乃至老死真如中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有無明真
如不不也世尊菩薩摩訶薩中有行
乃至老死真如不不也世尊離無明
真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離
行乃至老死真如有菩薩摩訶薩不
不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即布施波羅蜜多真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊異布施波羅蜜
多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布
施波羅蜜多真如不不也世尊菩薩

大般若第十五　第二十張　地

摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如不不也世尊離布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即內空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異內空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異外空乃至無性自性空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊內空真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊外空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有內空真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空真如不不也世尊離內空真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離

外空乃至無性自性空真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四念住真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四念住真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩不不也世尊四念住真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四念住真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如不不也世尊離四念住真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異苦聖諦

真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如不不也世尊離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜慮真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩不不也世尊四靜慮真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如不不也世尊離四靜慮真如有菩薩摩訶薩不不

也世尊離四無量四無色定真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即八解脫真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八勝處九次第定十
遍處真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異八解脫真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊異八勝處九次第定十遍
處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
八解脫真如中有菩薩摩訶薩不不
也世尊八勝處九次第定十遍處真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有八解脫真如不不也
世尊菩薩摩訶薩中有八勝處九次
第定十遍處真如不不也世尊離八
解脫真如有菩薩摩訶薩不不也世
尊離八勝處九次第定十遍處真如
有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即空解脫門真如是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無相無願解脫門
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異
空解脫門真如是菩薩摩訶薩不不
大般若第十五 第二十四張 比

也世尊異無相無願解脫門真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊空解脫門
真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
無相無願解脫門真如中有菩薩摩
訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有
空解脫門真如不不也世尊菩薩摩
訶薩中有無相無願解脫門真如不
不也世尊離空解脫門真如有菩薩
摩訶薩不不也世尊離無相無願解
脫門真如有菩薩摩訶薩不不也
世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即陁羅尼門真如是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三摩地門真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊異陁羅尼
門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異三摩地門真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊陁羅尼門真如中有菩薩
摩訶薩不不也世尊三摩地門真如
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
摩訶薩中有陁羅尼門真如不不也
世尊菩薩摩訶薩中有三摩地門真
如不不也世尊離陁羅尼門真如有
大般若第十五 第二十五張 廿

菩薩摩訶薩不不也世尊離三摩地
門真如有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即極喜地真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即離垢地發光地焰慧
地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊異極喜地真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊異離垢地乃至
法雲地真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊極喜地真如中有菩薩摩訶薩
不不也世尊離垢地乃至法雲地真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有極喜地真如不不也
世尊菩薩摩訶薩中有離垢地乃至
法雲地真如不不也世尊離極喜地
真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離
離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩
訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即五眼真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊即六神通真如是菩薩摩
訶薩不不也世尊異五眼真如是菩
大般若第十五 第二十六張 也

薩摩訶薩不不也世尊異六神通真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊五眼
真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
六神通真如中有菩薩摩訶薩不不
也世尊菩薩摩訶薩中有五眼真如
不不也世尊菩薩摩訶薩中有六神
通真如不不也世尊離五眼真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊離六神通
真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第十六 地

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之六

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即佛十力真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無所畏四無礙解
十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊異佛十力真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊異四無所畏四
無礙解十八佛不共法真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊佛十力真如中
有菩薩摩訶薩不不也世尊四無所
畏四無礙解十八佛不共法真如中
有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩
訶薩中有佛十力真如不不也世尊
菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙
解十八佛不共法真如不不也世尊
離佛十力真如有菩薩摩訶薩不不
也世尊離四無所畏四無礙解十八
佛不共法真如有菩薩摩訶薩不不
也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即大慈真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大悲大喜大捨真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊異大慈真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異大
悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊大慈真如中有菩薩摩訶
薩不不也世尊大悲大喜大捨真如
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
摩訶薩中有大慈真如不不也世尊
菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨真
如不不也世尊離大慈真如有菩薩
摩訶薩不不也世尊離大悲大喜大
捨真如有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即三十二大士相真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異三
十二大士相真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊異八十隨好真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊三十二大士相
真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊
八十隨好真如中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有三十二

大士相真如不不也世尊菩薩摩訶
薩中有八十隨好真如不不也世尊
離三十二大士相真如有菩薩摩訶
薩不不也世尊離八十隨好真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即無忘失法真如是菩薩摩訶
薩不不也世尊即恒住捨性真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊異無忘失
法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊無忘失法真如中有菩薩
摩訶薩不不也世尊恒住捨性真如
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
摩訶薩中有無忘失法真如不不也
世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性真
如不不也世尊離無忘失法真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊離恒住捨
性真如有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即一切智真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異一

大般若第十六　第三張　地

切智真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異道相智一切相智真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊一切智真如中
有菩薩摩訶薩不不也世尊道相智
一切相智真如中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有一切智
真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有
道相智一切相智真如不不也世尊
離一切智真如有菩薩摩訶薩不不
也世尊離道相智一切相智真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊
尒時佛告具壽善現汝觀何義言即
色真如非菩薩摩訶薩即受想行識
真如非菩薩摩訶薩異色真如非菩
薩摩訶薩異受想行識真如非菩薩
摩訶薩非色真如中有菩薩摩訶薩
非受想行識真如中有菩薩摩訶薩
非菩薩摩訶薩中有色真如非菩薩
摩訶薩中有受想行識真如非離色
真如有菩薩摩訶薩非離受想行識
真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白
言世尊若色若受想行識尚畢竟不
可得性非有故況有色真如及受想

大般若第十六　第四張　地

行識真如此真如既非有如何可言
即色真如是菩薩摩訶薩即受想行
識真如是菩薩摩訶薩異色真如是
菩薩摩訶薩異受想行識真如是菩
薩摩訶薩色真如中有菩薩摩訶薩
受想行識真如中有菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩中有色真如菩薩摩訶薩
中有受想行識真如離色真如有菩
薩摩訶薩離受想行識真如有菩薩
摩訶薩
復次善現汝觀何義言即眼處真如
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處真
如非菩薩摩訶薩異眼處真如非菩
薩摩訶薩異耳鼻舌身意處真如非
菩薩摩訶薩非眼處真如中有菩薩
摩訶薩非耳鼻舌身意處真如中有
菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼
處真如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌
身意處真如非離眼處真如有菩薩
摩訶薩非離耳鼻舌身意處真如有
菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不
可得性非有故況有眼處真如及耳

大般若第十六　第五張　地

鼻舌身意處眞如此眞如既非有如何可言即眼處眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩異眼處眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩眼處眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意處眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼處眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處眞如離眼處眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處眞如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即色處眞如非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處眞如非菩薩摩訶薩異色處眞如非菩薩摩訶薩異聲香味觸法處眞如非菩薩摩訶薩非色處眞如中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法處眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色處眞如非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處眞如非離色處眞如有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法處眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若色處若聲香味觸法處尚畢竟不

可得性非有故況有色處眞如及聲香味觸法處眞如此眞如既非有如何可言即色處眞如是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩異色處眞如是菩薩摩訶薩異聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶薩色處眞如中有菩薩摩訶薩聲香味觸法處眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色處眞如菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處眞如離色處眞如有菩薩摩訶薩離聲香味觸法處眞如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼界眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界眞如非菩薩摩訶薩異眼界眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界眞如非菩薩摩訶薩非眼界眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼界眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界眞如非離眼界眞如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊

若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界眞如及耳鼻舌身意界眞如此眞如既非有如何可言即眼界眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩異眼界眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩眼界眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼界眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界眞如離眼界眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意界眞如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即色界眞如非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界眞如非菩薩摩訶薩異色界眞如非菩薩摩訶薩異聲香味觸法界眞如非菩薩摩訶薩非色界眞如中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法界眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色界眞如非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界眞如非離色界眞如有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法界眞如有

菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得性非有故況有色界真如及聲香味觸法界真如此真如既非有如何可言即色界真如是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩異色界真如是菩薩摩訶薩異聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩色界真如中有菩薩摩訶薩聲香味觸法界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界真如菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如離色界真如有菩薩摩訶薩離聲香味觸法界真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼識界真如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界真如非菩薩摩訶薩異眼識界真如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界真如非菩薩摩訶薩非眼識界真如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意識界真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼識界真如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界真如非

離眼識界真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意識界真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼識界若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得性非有故況有眼識界真如及耳鼻舌身意識界真如此真如既非有如何可言即眼識界真如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩訶薩異眼識界真如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩訶薩眼識界真如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意識界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼識界真如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界真如離眼識界真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意識界真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼觸真如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸真如非菩薩摩訶薩異眼觸真如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸真如非菩薩摩訶薩非眼觸真如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸真如中有

菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸真如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如非離眼觸真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸真如及耳鼻舌身意觸真如此真如既非有如何可言即眼觸真如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩異眼觸真如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩眼觸真如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸真如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如離眼觸真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意

觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩非眼觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如非離眼觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受真如及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如此真如既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩眼觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸為緣所主諸受真如中有

菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如離眼觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即地界真如非菩薩摩訶薩即水火風空識界真如非菩薩摩訶薩異地界真如非菩薩摩訶薩異水火風空識界真如非菩薩摩訶薩非地界真如中有菩薩摩訶薩非水火風空識界真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有地界真如非菩薩摩訶薩中有水火風空識界真如非離地界真如有菩薩摩訶薩非離水火風空識界真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有地界真如及水火風空識界真如此真如既非有如何可言即地界真如是菩薩摩訶薩即水火風空識界真如是菩薩摩訶薩異地界真如是菩薩摩訶薩異

水火風空識界真如是菩薩摩訶薩地界真如中有菩薩摩訶薩水火風空識界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界真如菩薩摩訶薩中有水火風空識界真如離地界真如有菩薩摩訶薩離水火風空識界真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即因緣真如非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣真如非菩薩摩訶薩異因緣真如非菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣真如非菩薩摩訶薩非因緣真如中有菩薩摩訶薩非等無間緣所緣緣增上緣真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有因緣真如非菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣真如非離因緣真如有菩薩摩訶薩非離等無間緣所緣緣增上緣真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣真如及等無間緣所緣緣增上緣真如此真如既非有如

何可言即因緣真如是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩異因緣真如是菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩因緣真如中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣真如菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣真如離因緣真如有菩薩摩訶薩離等無間緣所緣緣增上緣真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即緣所生法真如非菩薩摩訶薩異緣所生法真如非菩薩摩訶薩非緣所生法真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法真如非離緣所生法真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法真如此真如既非有如何可言即緣所生法真如是菩薩摩訶薩異緣所生法真如是菩薩摩訶薩緣所生法真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生法

大般若經第十六卷 第十五張 地

真如離緣所生法真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即無明真如非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死真如非菩薩摩訶薩異無明真如非菩薩摩訶薩異行乃至老死真如非菩薩摩訶薩非無明真如中有菩薩摩訶薩非行乃至老死真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無明真如非菩薩摩訶薩中有行乃至老死真如非離無明真如有菩薩摩訶薩非離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有無明真如及行乃至老死真如此真如既非有如何可言即無明真如是菩薩摩訶薩即行乃至老死真如是菩薩摩訶薩異無明真如是菩薩摩訶薩異行乃至老死真如是菩薩摩訶薩無明真如中有菩薩摩訶薩行乃至老死真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明真如菩薩摩訶薩中有行乃至老死真如離無明真如有菩

大般若經第十六卷 第十六張 地

薩摩訶薩離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩非布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非離布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現日言世尊若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多真如及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如此真如既非有如何可言即布施波羅蜜多真如是菩

大般若第十六 第十七張 也

薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩異
布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩
異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多真如是菩薩摩訶薩布施波羅蜜
多真如中有菩薩摩訶薩淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多真如中有
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施
波羅蜜多真如菩薩摩訶薩中有淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真
如離布施波羅蜜多真如有菩薩摩
訶薩離淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即內空真如
非菩薩摩訶薩即外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空真如非菩薩
摩訶薩異內空真如非菩薩摩訶薩
異外空乃至無性自性空真如非菩
薩摩訶薩非內空真如中有菩薩摩
訶薩非外空乃至無性自性空真如

中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有內空真如非菩薩摩訶薩中有外
空乃至無性自性空真如非離內空
真如有菩薩摩訶薩非離外空乃至
無性自性空真如有菩薩摩訶薩耶
具壽善現白言世尊若內空若外空
乃至無性自性空尚畢竟不可得性
非有故況有內空真如及外空乃至
無性自性空真如此真如既非有如
何可言即內空真如是菩薩摩訶薩
即外空乃至無性自性空真如是菩
薩摩訶薩異內空真如是菩薩摩訶
薩異外空乃至無性自性空真如是
菩薩摩訶薩內空真如中有菩薩摩
訶薩外空乃至無性自性空真如中
有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有內
空真如菩薩摩訶薩中有外空乃至
無性自性空真如離內空真如有菩
薩摩訶薩離外空乃至無性自性空
真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即四念住真
如非菩薩摩訶薩即四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支真如

非菩薩摩訶薩異四念住真如非菩
薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支
真如非菩薩摩訶薩非四念住真如
中有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八
聖道支真如中有菩薩摩訶薩非菩
薩摩訶薩中有四念住真如非菩薩
摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支
真如非離四念住真如有菩薩摩訶
薩非離四正斷乃至八聖道支真如
有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世
尊若四念住若四正斷乃至八聖道
支尚畢竟不可得性非有故況有四
念住真如及四正斷乃至八聖道支
真如此真如既非有如何可言即四
念住真如是菩薩摩訶薩即四正斷
乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩
異四念住真如是菩薩摩訶薩異四
正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩
訶薩四念住真如中有菩薩摩訶薩
四正斷乃至八聖道支真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住
真如菩薩摩訶薩中有四正斷乃至
八聖道支真如離四念住真如有菩

薩摩訶薩離四正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即苦聖諦真如非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦真如非菩薩摩訶薩異苦聖諦真如非菩薩摩訶薩異集滅道聖諦真如非菩薩摩訶薩非苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如非離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩非離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦真如及集滅道聖諦真如此真如既非有如何可言即苦聖諦真如是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩異集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如菩薩摩訶薩

中有集滅道聖諦真如離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四靜慮真如非菩薩摩訶薩即四無量四無色定真如非菩薩摩訶薩異四靜慮真如非菩薩摩訶薩異四無量四無色定真如非菩薩摩訶薩非四靜慮真如中有菩薩摩訶薩非四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四靜慮真如非菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如非離四靜慮真如有菩薩摩訶薩非離四無量四無色定真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮真如及四無量四無色定真如此真如既非有如何可言即四靜慮真如是菩薩摩訶薩即四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩異四靜慮真如是菩薩摩訶薩異四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩四靜慮真如中有菩薩摩訶

薩四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四靜慮真如菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如離四靜慮真如有菩薩摩訶薩離四無量四無色定真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即八解脫真如非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處真如非菩薩摩訶薩異八解脫真如非菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十遍處真如非菩薩摩訶薩非八解脫真如中有菩薩摩訶薩非八勝處九次第定十遍處真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有八解脫真如非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處真如非離八解脫真如有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第定十遍處真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若八解脫若八勝處九次第定十遍處尚畢竟不可得性非有故況有八解脫真如及八勝處九次第定十遍處真如此真如既非有如何可言即八解脫

真如是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處真如是菩薩摩訶薩異八解脫真如是菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十遍處真如是菩薩摩訶薩八解脫真如中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫真如菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處真如離八解脫真如有菩薩摩訶薩離八勝處九次第定十遍處真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即空解脫門真如非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門真如非菩薩摩訶薩異空解脫門真如非菩薩摩訶薩異無相無願解脫門真如非菩薩摩訶薩非空解脫門真如中有菩薩摩訶薩非無相無願解脫門真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有空解脫門真如非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門真如非離空解脫門真如有菩薩摩訶薩非離無相無願解脫門真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世

大般若經第十六卷 第二十四張 比

尊若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門真如及無相無願解脫門真如此真如既非有如何可言即空解脫門真如是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門真如是菩薩摩訶薩異空解脫門真如是菩薩摩訶薩異無相無願解脫門真如是菩薩摩訶薩空解脫門真如中有菩薩摩訶薩無相無願解脫門真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有空解脫門真如菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門真如離空解脫門真如有菩薩摩訶薩離無相無願解脫門真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即陁羅尼門真如非菩薩摩訶薩即三摩地門真如非菩薩摩訶薩異陁羅尼門真如非菩薩摩訶薩異三摩地門真如非菩薩摩訶薩非陁羅尼門真如中有菩薩摩訶薩非三摩地門真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有陁羅尼門真如非菩薩摩訶薩中有三

大般若經第十六卷 第二十五張 比

摩地門真如非離陁羅尼門真如有菩薩摩訶薩非離三摩地門真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若陁羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼門真如及三摩地門真如此真如既非有如何可言即陁羅尼門真如是菩薩摩訶薩即三摩地門真如是菩薩摩訶薩異陁羅尼門真如是菩薩摩訶薩異三摩地門真如是菩薩摩訶薩陁羅尼門真如中有菩薩摩訶薩三摩地門真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有陁羅尼門真如菩薩摩訶薩中有三摩地門真如離陁羅尼門真如有菩薩摩訶薩離三摩地門真如有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經第十六卷 第二十六張 比

大般若波羅蜜多經卷第十七　地

初分教誡教授品第七之七

三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現汝觀何義言即極喜地真如非菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地真如非菩薩摩訶薩異極喜地真如非菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地真如非菩薩摩訶薩非極喜地真如中有菩薩摩訶薩非離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有極喜地真如非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如非離極喜地真如有菩薩摩訶薩非離離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有極喜地真如及離垢地乃至法雲地真如此真如既非有如何可言即極喜地真如是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地真如是菩薩摩訶薩異極喜地真如是菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地真如是菩薩摩訶薩極喜地真如中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有極喜地真如菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如離極喜地真如有菩薩摩訶薩離離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即五眼真如非菩薩摩訶薩即六神通真如非菩薩摩訶薩異五眼真如非菩薩摩訶薩異六神通真如非菩薩摩訶薩非五眼真如中有菩薩摩訶薩非六神通真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有五眼真如非菩薩摩訶薩中有六神通真如非離五眼真如有菩薩摩訶薩非離六神通真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有五眼真如及六神通真如此真如既非有如何可言即五眼真如是菩薩摩訶薩即六神通真如是

菩薩摩訶薩異五眼真如是菩薩摩訶薩異六神通真如是菩薩摩訶薩五眼真如中有菩薩摩訶薩六神通真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼真如菩薩摩訶薩中有六神通真如離五眼真如有菩薩摩訶薩離六神通真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即佛十力真如非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法真如非菩薩摩訶薩異佛十力真如非菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法真如非菩薩摩訶薩非佛十力真如中有菩薩摩訶薩非四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有佛十力真如非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如非離佛十力真如有菩薩摩訶薩非離四無所畏四無礙解十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得

性非有故況有佛十力真如及四無所畏四無礙解十八佛不共法真如此真如既非有如何可言即佛十力真如是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩異佛十力真如是菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩佛十力真如中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力真如菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如離佛十力真如有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即大慈真如非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨真如非菩薩摩訶薩異大慈真如非菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨真如非菩薩摩訶薩非大慈真如中有菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有大

慈真如非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨真如非離大慈真如有菩薩摩訶薩非離大悲大喜大捨真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大慈真如及大悲大喜大捨真如此真如既非有如何可言即大慈真如是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩異大慈真如是菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩大慈真如中有菩薩摩訶薩大悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈真如菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨真如離大慈真如有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即三十二大士相真如非菩薩摩訶薩即八十隨好真如非菩薩摩訶薩異三十二大士相真如非菩薩摩訶薩異八十隨好真如非菩薩摩訶薩非三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩非八十

隨好真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如非菩薩摩訶薩中有八十隨好真如非離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩非離八十隨好真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若三十二大士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相真如及八十隨好真如此真如既非有如何可言即三十二大士相真如是菩薩摩訶薩即八十隨好真如是菩薩摩訶薩異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩異八十隨好真如是菩薩摩訶薩三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩八十隨好真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨好真如離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩離八十隨好真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即無忘失法真如非菩薩摩訶薩即恒住捨性真如非菩薩摩訶薩異無忘失法真如

非菩薩摩訶薩異恒住捨性真如非菩薩摩訶薩非無忘失法真如中有菩薩摩訶薩非恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無忘失法真如非菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如非離無忘失法真如有菩薩摩訶薩非離恒住捨性真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法真如及恒住捨性真如此真如既非有如何可言即無忘失法真如是菩薩摩訶薩即恒住捨性真如是菩薩摩訶薩異無忘失法真如是菩薩摩訶薩異恒住捨性真如是菩薩摩訶薩無忘失法真如中有菩薩摩訶薩恒住捨性真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無忘失法真如菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如離無忘失法真如有菩薩摩訶薩離恒住捨性真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即一切智真如非菩薩摩訶薩即道相智一切相

大般若第十七　第七張　地

智真如非菩薩摩訶薩異一切智真如非菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩非一切智真如中有菩薩摩訶薩非道相智一切相智真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有一切智真如非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如非離一切智真如有菩薩摩訶薩非離道相智一切相智真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若一切智若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況有一切智真如及道相智一切相智真如此真如既非有如何可言即一切智真如是菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩異一切智真如是菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩一切智真如中有菩薩摩訶薩道相智一切相智真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智真如菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如離一切智真如有菩薩摩訶薩離道相智一切相智真如有菩薩

大般若第十七　第八張　地

摩訶薩世尊色等法及真如既不可得而言即色等法真如是菩薩摩訶薩或異色等法真如是菩薩摩訶薩或色等法真如中有菩薩摩訶薩或菩薩摩訶薩中有色等法真如或離色等法真如有菩薩摩訶薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法不可得故色等法真如亦不可得法及真如不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色樂增語

大般若第十七　第九張　地

是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識樂增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色苦增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識苦增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色無我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識無我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即受想行識不淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即受想行識空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色不空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色無相

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色有願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受
想行識寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色不遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即受想行識不遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色有為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行
識有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識無為增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即受想行識有漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行
識滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即受想行識無罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想

行識有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若第十七　第十三張　地

即色在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若第十七　第十四張　地

即眼處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無相增語是菩薩

大般若第十七卷　第十五張　地

摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無為增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即耳鼻舌身意處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處屬涅槃增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處常增語是菩薩摩訶

大般若第十七卷　第十九張　他

薩不不也世尊即色處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不空增

大般若第十七卷　第二十張　他

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不遠離

大般若經第十七卷　第二十一張　他

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色處有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法處有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色處無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色處生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色處善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處善增語是菩薩摩訶薩不不也
大般若第十六卷 二張 比
世尊即色處非善增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即聲香味觸法處非
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色處有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法處有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法處無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法處有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法處無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法處世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色處出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色處雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法處雜染增語是菩薩摩訶
大般若第十六卷 第十三張 地
薩不不也世尊即色處清淨增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
處在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色處在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法處在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色處可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法處可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處不可得增
大般若第十六卷 第十四張 比
語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若 第十七 第二十張 地

大般若波羅蜜多經卷第十八　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之八

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無願

大般若第十八卷 第二張 地

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意界寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意界不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意界遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界不遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界有為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意界有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意界無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意界有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼界無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界

無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意界生增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意界善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼界非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意界有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界無罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意界無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意界有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意界無煩惱增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意界世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界出世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界雜染
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意界雜染增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意界清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意界屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意界在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼界在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界

在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界在兩閒增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意界在
兩閒增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意界可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意界不可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即色界增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法界增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法界無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法界
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色界苦增語是菩薩摩訶薩不不

大般若第六　第六張　地

也世尊即聲香味觸法界苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法界無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法界
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色界不淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法界不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
界空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法界不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法界有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法

大般若第六　第七張　地

界無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色界無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法界無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法界寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法界遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法界有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味

大般若第六　第八張　地

觸法界無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色界生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法界生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法界善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界非
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色界有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法界有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法界無罪增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法界世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法界雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法界清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法界屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸

法界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
界在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色界在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法界在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色界可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法界可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
界不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法界不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即眼識界增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
識界常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意識界常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界

無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即眼識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識

界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界善增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即耳鼻舌身意識界善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
識界非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意識界非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意識界有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意識界無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意識界有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識
界世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
識界出世間增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即眼識界雜染增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界清淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界屬生死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意識界屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意識界在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意識界在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意識界在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即耳鼻舌身意識界可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意識界不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即眼觸增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸無我增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸無願增語是菩薩摩訶薩不

大般經第十八卷 第十八張 地

不也世尊即耳鼻舌身意觸無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸無漏增語是菩薩摩訶

大般若經第十八卷 第十九張 地

薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸非
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸有罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世

大般若經第十八卷 第二十張 地

尊即耳鼻舌身意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在外增語是菩薩摩訶

大般若經第十八卷 第二十張 地

薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼

大般若經第十八卷 第二十一張 地

觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不

大般若經第十八卷 第二十二張 地

也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為

大般若經第十八卷　第二十四張　地

緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有

大般若經第十八卷　第二十五張　地

漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼

大般若經第十八卷　第二十六張　地

觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸為緣所生諸受出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受出世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所

生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸為緣所生諸受屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸為緣所生諸受在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受在兩間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受可

得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸為緣所生諸受不可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第十九　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之九

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即地界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無願增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無

漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無煩惱增語是

大般若經第十九卷 第四張 地

菩薩摩訶薩不不也世尊即地界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在

大般若經第十九卷 第五張 地

外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也

大般若經第十九卷 第六張 池

世尊即因緣苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等

大般若第十九卷 第七張 地

無間緣所緣緣增上緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不遠

大般若第十九卷 第八張 地

離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣非善增

大般若第十九卷 第九張 地

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
無間緣所緣緣增上緣非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即等無間緣所緣緣增上緣有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因
緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即等無間緣所緣緣增上緣無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即因緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等無間緣所緣緣增
上緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣
所緣緣增上緣無煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即因緣世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等
無間緣所緣緣增上緣世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即等無間緣所緣緣增上緣出世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即等無間緣所緣緣增上
緣雜染增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即因緣清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即等無間緣所緣緣
增上緣清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣
所緣緣增上緣屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即因緣屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
等無間緣所緣緣增上緣屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因
緣在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即等無間緣所緣緣增上緣在
內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即因緣在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即等無間緣所緣緣增上
緣在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即因緣在兩間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即等無間緣所緣
緣增上緣在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間

緣所緣緣增上緣可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即因緣不可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
等無間緣所緣緣增上緣不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即緣所生法增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即緣所生法常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所
生法無常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即緣所生法樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即緣所生法苦
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
緣所生法我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生
法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即緣所生法不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即緣所生法空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣
所生法不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即緣所生法有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生

法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無罪

大般若第十九卷 第十三張 地

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六處觸受愛

大般若經第十九卷 第十四張 地

取有生老死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無

大般若第十九 第十五張 也

明空增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即行乃至老死空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明遠離增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即行乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死善

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死雜染增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即無明清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜

多無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不遠離增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅

蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即布施波羅蜜多出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多出世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
多清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多屬生死
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即布施波羅蜜多屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬涅

槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即布施波羅蜜多在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波
羅蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即布施波羅蜜多在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即布施波羅蜜多不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即內空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空苦增語是菩薩摩訶薩不

莪

不也世尊即內空我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至

無性自性空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有為增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即內空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無

大般若經第二十 第四張 地

性自性空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空清淨增語是菩薩摩訶薩不

大般若第二十 第五張 地

不也世尊即內空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若第二十 第六張 地

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即真如增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即真如常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃
至不思議界常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即真如無常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至
不思議界無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即真如樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即法界乃至不
思議界樂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即真如苦增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議
界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即法界乃至不思議界我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如無我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界無我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

大般若經第三十卷 第七張 地

真如淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即法界乃至不思議界不淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如不空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界不空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界無相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如無願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界無願增語是菩

大般若經第三十卷 第八張 地

薩摩訶薩不不也世尊即真如寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如不寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即法界乃至不思議界遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如有為增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界有為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如無為增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如無漏增語是菩薩摩訶薩不不

大般若經第三十卷 第九張 地

也世尊即法界乃至不思議界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無煩

大般若經第二十卷 第十張 地

惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思

大般若經第二十卷 第十張 地

議界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四念住增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若經第二十卷 第十一張 地

即四正斷乃至八聖道支無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世

大般若經第三十卷 第十三張 地

尊即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住遠離增語是菩薩

大般若經第三十卷 第十四張 地

摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八

大般若經第三十卷 第十五張 地

聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支世間增語是菩薩摩訶薩

大般若第三十卷 第十六張 地

不不也世尊即四念住出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念

大般若第三十卷 第十七張 地

住在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不

大般若第三十卷 第十八張 地

不也世尊即集滅道聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖

大般若經第三十卷　第十一張　比

諦無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅

大般若經第三十卷　第十二張　比

道聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無罪增語是

大般若經第三十卷　第十三張　比

菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道

聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮

無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四靜慮不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮不寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四靜慮遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四無量四無色

大般若經第[illegible]卷 第廿五張 地

定遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四靜慮不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無量四無
色定不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無量四
無色定有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮無為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無量四
無色定無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無量四
無色定有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無量四
無色定無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無量四無
色定生增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四靜慮滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮善增語是菩薩摩訶薩不

大般若經第[illegible]卷 第二十六張 地

不也世尊即四無量四無色定善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
靜慮非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無量四無色定非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
靜慮有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無量四無色定有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四無量四無色定無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
靜慮有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無量四無色定有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四靜慮世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四無量四無色
定世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四靜慮出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無量四無
色定出世間增語是菩薩摩訶薩不

大般若經第[illegible]卷 第二十七張 地

不也世尊即四靜慮雜染增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無量四
無色定雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮清淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無量四
無色定清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四靜慮屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量
四無色定屬生死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四靜慮屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無量四無色定屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四靜慮在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無量四無色定在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四靜慮在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無量四無色定在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四靜慮在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四無量四無色定在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
大般若經第二十卷　第十八張　也
尊即四無量四無色定可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無量四無色定不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若第二十卷　第二十九張　也

大般若波羅蜜多經卷第二十　玄
三藏法師玄奘奉　詔譯
初分教誡教授品第七之十一
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即八解脫增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八勝處九次第定十
遍處增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八解脫常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八勝處九次第定十
遍處常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫無常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八解脫樂增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九
次第定十遍處樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八解脫苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處
九次第定十遍處苦增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八解脫我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝
處九次第定十遍處我增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即八解脫無我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八勝處九次第定十遍處淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解
脫不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八勝處九次第定十遍處不
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八解脫空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍
處空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八解脫不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八勝處九次第定
十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八解脫有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九
次第定十遍處有相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八解脫無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫

有願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八勝處九次第定十遍處有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八解脫無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍
處無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八解脫不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝
處九次第定十遍處不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八勝處九次第定十遍處遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八解脫不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八勝處九次第定十
遍處不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八解脫有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九
次第定十遍處有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八解脫無為增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八勝處九次第定十遍處有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八解脫無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍
處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八勝處九次第定
十遍處生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八解脫滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八解脫善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八勝處九次
第定十遍處善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八解脫非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處
九次第定十遍處非善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八解脫有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八勝處九次第定十遍處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八

勝處九次第定十遍處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八

勝處九次第定十遍處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即空解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無我增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若經第二十一 第八張 玄

即空解脫門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有漏增語是菩薩摩訶薩不不

大般若經第二十一 第九張 玄

也世尊即無相無願解脫門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

大般若經第二十一 第十張 玄

空解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即無相無願解脫門
有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無相無願
解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相
無願解脫門世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即空解脫門出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無相無願解脫門出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無相無願解脫門雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即空解脫門屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫
大般若經第二十一　第十二張　玄

門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即空解脫門在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無相無願
解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即空解脫門在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無
願解脫門在外增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即空解脫門可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無相無願解脫門可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即陀羅尼門增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三摩地門增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼
門常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三摩地門常增語是菩薩摩訶
大般若經第二十一　第十二張　玄

薩不不也世尊即陀羅尼門無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
摩地門無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即陀羅尼門樂增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即陀羅尼門苦增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三摩地門苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼
門我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三摩地門我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即陀羅尼門無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
摩地門無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即陀羅尼門淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即陀羅尼門不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三摩地門不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀
羅尼門空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三摩地門空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不
大般若經第二十一　第十三張　玄

空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門不遠

大般若經第三十一　第十四張　玄

離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門非善增語是菩薩摩

大般若經第三十一　第十五張　玄

訶薩不不也世尊即三摩地門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門清淨增語

大般若經第三十一　第十六張　玄

是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即極喜地增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無我增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即極喜地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢

地乃至法雲地無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有漏增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即極喜地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢

地乃至法雲地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地屬涅槃增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即五眼增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若經第二十一 第二十五張 五

即五眼無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不空增語是菩薩摩訶薩不不也世

大般若經第二十一 第二十五張

尊即五眼有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神

大般若經第二十一 第二十五張 文

通有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無罪增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即六神通無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通屬涅槃增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即五眼在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十二 玄

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之十二

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

佛十力無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙

解十八佛不共法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力善增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法世間

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力在外增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所
畏四無礙解十八佛不共法在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無所畏四無礙解十
八佛不共法在兩間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即佛十力可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無所畏四無礙解十八佛不共法可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙
解十八佛不共法不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即大慈增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大悲大喜大捨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨無常增語是菩薩摩訶薩不

大般若經第二十二　第七張　玄

不也世尊即大慈樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即大悲大喜大捨苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈不淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大悲大喜大捨不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈有相增語是

大般若經第二十二　第八張　玄

菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
捨無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大悲大喜大捨無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈有為增

大般若經第二十二　第九張　玄

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈有漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
捨有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即大悲大喜大捨生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨非
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈有罪增語是菩薩摩訶薩不
大般若經第三十二 第十張 玄

不也世尊即大悲大喜大捨有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲大喜大捨世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈屬生死增語是菩
大般若經第三十二 第十一張 玄

薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
捨在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大悲大喜大捨在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大慈可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即大悲大喜大捨可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨不可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即三十二大士相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好增
大般若經第三十二 第十二張 玄

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨

大般若經第三十二　第十三張　玄

好不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不寂靜增語是菩

大般若經第三十二　第十四張　玄

薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好生增語是菩薩摩訶薩不不也世

大般若經第三十二　第十五張　玄

尊即三十二大士相滅增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三十二大士相善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八十隨好善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好有罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相無罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八十隨好有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三十二大士相無煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三十二大士相世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好

世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三十二大士相出世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨
好出世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相雜染增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
隨好雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
隨好清淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三十二大士相屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八十隨好屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八十隨好在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八十隨好在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相

在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八十隨好在兩間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三十二大
士相不可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八十隨好不可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即無忘失法增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即恒住捨性增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失
法常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即恒住捨性常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無忘失法無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒
住捨性無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無忘失法樂增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即恒住捨性苦增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無相增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即無忘失法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無為增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即無忘失法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失

法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即無忘失法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切智增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無常增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即道相智一切相智無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不空增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即道相智一切相智不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智不寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即道相智一切相
智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即一切智不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智無為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智生增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智善增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智無罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即道相智一切相
智世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智出世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智雜染增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智清淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智
一切相智屬生死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切智屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道
相智一切相智屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切智在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
道相智一切相智在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切智在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
道相智一切相智在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切智在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即道相智一切相智在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即道相智一切相智可得增語是

大般若經第二十二　第十八張　玄

菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即道相智一切相智不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經第二十二　第十九張　玄

大般若波羅蜜多經卷第二十三　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十三

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即預流果增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一來不還阿羅漢果
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
預流果常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一來不還阿羅漢果常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流
果無常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一來不還阿羅漢果無常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流
果樂增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一來不還阿羅漢果樂增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一來不還阿羅漢果苦增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即預流果我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即預流果無我

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有願增語

大般若第二十三卷　第二張　三丈

是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有漏

大般若經第二十三　第三張　大

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無罪增語是

大般若經第二十三　第四張　玄

菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流

果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺

菩提無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不遠離增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨
覺菩提有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩
提有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即獨覺菩提無漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提生
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提善增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即獨覺菩提無罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即獨覺菩提無煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即獨覺菩提出世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨
覺菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提清淨增語是

大般若經第二十三 第八張 玄

菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩
提屬生死增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即獨覺菩提屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩
提在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即獨覺菩提在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即獨覺菩提不可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即一切菩薩摩訶薩行增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無
上正等菩提增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
諸佛無上正等菩提常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩
訶薩行無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即諸佛無上正等菩提無
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切菩薩摩訶薩行樂增語是菩

大般若經第二十三 第九張 玄

薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提樂增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行苦
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
諸佛無上正等菩提苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩
訶薩行我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即諸佛無上正等菩提我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
諸佛無上正等菩提淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩
訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即諸佛無上正等菩提不
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切菩薩摩訶薩行空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不

大般若經第二十三 第十張 玄

空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即諸佛無上正等菩提不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩
薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即諸佛無上正等菩
提有相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸
佛無上正等菩提無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩
訶薩行有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即諸佛無上正等菩提有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切菩薩摩訶薩行無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無
上正等菩提無願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行不寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提不寂靜增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即諸佛無上正等菩提有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩
薩摩訶薩行無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即諸佛無上正等菩
提無漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行生增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛

無上正等菩提生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即諸佛無上正等菩提滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩
薩摩訶薩行善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即諸佛無上正等菩提
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切菩薩摩訶薩行非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無
上正等菩提非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行有罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即諸佛無上正等菩提有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無煩惱增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行雜染增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行清淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即諸佛無上正等菩提屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶
大般若經第二十三　第十四張　玄

薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提在內增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即諸佛無上正等菩提在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即諸佛無上正等菩提不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
尒時佛告具壽善現汝觀何義言即
色增語非菩薩摩訶薩即受想行識
增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅
言世尊若色若受想行識尚畢竟不
可得性非有故況有色增語及受想
大般若經第二十三　第十五張　玄

行識增語此增語既非有如何可言
即色增語是菩薩摩訶薩即受想行
識增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色若常若無常增語非菩
薩摩訶薩即受想行識若常若無常
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色常
無常若受想行識常無常尚畢竟不
可得性非有故況有色常無常增語
及受想行識常無常增語此增語既
非有如何可言即色若常若無常增
語是菩薩摩訶薩即受想行識若常
若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色若樂若苦增語非
菩薩摩訶薩即受想行識若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色樂
苦若受想行識樂苦尚畢竟不可得
性非有故況有色樂苦增語及受想
行識樂苦增語此增語既非有如何
可言即色若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩即受想行識若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
色若我若無我增語非菩薩摩訶薩
即受想行識若我若無我增語非菩
大般若經第二十三　第十六張　玄

薩摩訶薩耶世尊若色我無我若受想行識我無我尚畢竟不可得性非有故況有色我無我增語及受想行識我無我增語此增語既非有如何可言即色若我若無我增語是菩薩摩訶薩即受想行識若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色淨不淨若受想行識淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色淨不淨增語及受想行識淨不淨增語此增語既非有如何可言即色若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若空若不空增語非菩薩摩訶薩即受想行識若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色空不空若受想行識空不空尚畢竟不可得性非有故況有色空不空增語及受想行識空不空增語此增語既非有如何可言即色若空若不空增

語是菩薩摩訶薩即受想行識若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有相無相若受想行識有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色有相無相增語及受想行識有相無相增語此增語既非有如何可言即色若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有願無願若受想行識有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色有願無願增語及受想行識有願無願增語此增語既非有如何可言即色若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩

即受想行識若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色寂靜不寂靜若受想行識寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色寂靜不寂靜增語及受想行識寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即受想行識若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色遠離不遠離若受想行識遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色遠離不遠離增語及受想行識遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即受想行識若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有為無為若受想行識有為

無為尚畢竟不可得性非有故況有色有為無為增語及受想行識有為無為增語此增語既非有如何可言即色若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有漏無漏若受想行識有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有色有漏無漏增語及受想行識有漏無漏增語此增語既非有如何可言即色若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若生若滅增語非菩薩摩訶薩即受想行識若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色生滅若受想行識生滅尚畢竟不可得性非有故況有色生滅增語及受想行識生滅增語此增語既非有如何可言即色若生若滅增語是菩薩摩訶薩即受想行識若

信女德萬行為父母

生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若善若非善增語非菩薩摩訶薩即受想行識若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色善非善若受想行識善非善尚畢竟不可得性非有故況有色善非善增語及受想行識善非善增語此增語既非有如何可言即色若善若非善增語是菩薩摩訶薩即受想行識若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有罪無罪若受想行識有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有色有罪無罪增語及受想行識有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩

信女戒燦行為父母

耶世尊若色有煩惱無煩惱若受想行識有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色有煩惱無煩惱增語及受想行識有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即受想行識若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色世間出世間若受想行識世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色世間出世間增語及受想行識世間出世間增語此增語既非有如何可言即色若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即受想行識若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色雜染清淨若受想行識雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有

色雜染清淨增語及受想行識雜染清淨增語此增語既非有如何可言即色若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色屬生死屬涅槃若受想行識屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色屬生死屬涅槃增語及受想行識屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可　即色若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色在內在外在兩間若受想行識在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色在內在外在兩間增語及受想行識在內在外在

兩間增語此增語既非有如何可言即色若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色可得不可得若受想行識可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色可得不可得增語及受想行識可得不可得增語此增語既非有如何可言即色若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十四　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十四

復次善現汝觀何義言即眼處增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處增語及耳鼻舌身意處增語此增語既非有如何可言即眼處增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處常無常若耳鼻舌身意處常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處常無常增語此增語既非有如何可言即眼處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處

若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處樂苦若耳鼻舌身意處樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼處樂苦增語及耳鼻舌身意處樂苦增語此增語既非有如何可言即眼處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處我無我若耳鼻舌身意處我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼處我無我增語及耳鼻舌身意處我無我增語此增語既非有如何可言即眼處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處淨不淨若耳鼻舌身意處淨

大般若經第二十四 第三張

不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼處淨不淨增語及耳鼻舌身意處淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處空不空若耳鼻舌身意處空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼處空不空增語及耳鼻舌身意處空不空增語此增語既非有如何可言即眼處若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有相無相若耳鼻舌身意處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼處有相無相增語及耳鼻舌身意處有相無相增語此增語

大般若經第二十四 第三張

既非有如何可言即眼處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有願無願若耳鼻舌身意處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼處有願無願增語及耳鼻舌身意處有願無願增語此增語既非有如何可言即眼處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處寂靜不寂靜若耳鼻舌身意處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼處寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼處若寂靜若不寂靜增語是

大般若經第二十四 第三張

菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處遠離不遠離若耳鼻舌身意處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼處遠離不遠離增語及耳鼻舌身意處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有為無為若耳鼻舌身意處有為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼處有為無為增語及耳鼻舌身意處有為無為增語此增語既非有如何可言即眼處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有為若無

為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有漏無漏若耳鼻舌身意處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼處有漏無漏增語及耳鼻舌身意處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處生滅若耳鼻舌身意處生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼處生滅增語及耳鼻舌身意處生滅增語此增語既非有如何可言即眼處若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若善若

非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處善非善若耳鼻舌身意處善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼處善非善增語及耳鼻舌身意處善非善增語此增語既非有如何可言即眼處若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有罪無罪若耳鼻舌身意處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼處有罪無罪增語及耳鼻舌身意處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意

處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼處有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處世間出世間若耳鼻舌身意處世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼處世間出世間增語及耳鼻舌身意處世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處雜染清淨若耳鼻舌身意處雜染清淨尚畢竟

不可得性非有故況有眼處雜染清淨增語及耳鼻舌身意處雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼處屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處在內在外在兩間若耳鼻舌身意處在內在外在兩

間尚畢竟不可得性非有故況有眼處在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意處在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處可得不可得若耳鼻舌身意處可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼處可得不可得增語及耳鼻舌身意處可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色處增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若色處若聲香味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有色處增語

及聲香味觸法處增語此增語既非
有如何可言即色處增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法處增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色處
若常若無常增語非菩薩摩訶薩即
聲香味觸法處若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色處常無常
若聲香味觸法處常無常尚畢竟不
可得性非有故況有色處常無常增
語及聲香味觸法處常無常增語此
增語既非有如何可言即色處若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香
味觸法處若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色處
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色處樂苦若聲香
味觸法處樂苦尚畢竟不可得性非
有故況有色處樂苦增語及聲香味
觸法處樂苦增語此增語既非有如
何可言即色處若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀

何義言即色處若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色處我無我若聲香味觸法處我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
色處我無我增語及聲香味觸法處
我無我增語此增語既非有如何可
言即色處若我若無我增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若我若無
我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色處淨不淨若聲香味觸法處淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有
色處淨不淨增語及聲香味觸法處
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即色處若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若色處空不空若聲香味觸法處空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
色處空不空增語及聲香味觸法處
空不空增語此增語既非有如何可
言即色處若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若
有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色處有相無相若聲香味觸
法處有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有色處有相無相增語及聲
香味觸法處有相無相增語此增語
既非有如何可言即色處若有相若
無相增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法處若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色處
若有願若無願增語非菩薩摩訶薩
即聲香味觸法處若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有
願無願若聲香味觸法處有願無願
尚畢竟不可得性非有故況有色處

有願無願增語及聲香味觸法處有
願無願增語此增語既非有如何可
言即色處若有願若無願增語是善
薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願
若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色處若寂靜若不寂
靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色處寂靜不寂靜
若聲香味觸法處寂靜不寂靜尚畢
竟不可得性非有故況有色處寂靜
不寂靜增語及聲香味觸法處寂靜
不寂靜增語此增語既非有如何可
言即色處若寂靜若不寂靜增語是
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色處若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香
味觸法處若遠離若不遠離增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色處遠離不
遠離若聲香味觸法處遠離不遠離
尚畢竟不可得性非有故況有色處
遠離不遠離增語及聲香味觸法處

遠離不遠離增語此增語既非有如
何可言即色處若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處
若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即色處若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色處有為無
為若聲香味觸法處有為無為尚畢
竟不可得性非有故況有色處有為
無為增語及聲香味觸法處有為無
為增語此增語既非有如何可言即
色處若有為若無為增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法處若有為若無
為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若
有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色處有漏無漏若聲香味觸
法處有漏無漏尚畢竟不可得性非
有故況有色處有漏無漏增語及聲
香味觸法處有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即色處若有漏若

無漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法處若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色處
若生若滅增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若生若滅增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色處生滅若聲香
味觸法處生滅尚畢竟不可得性非
有故況有色處生滅增語及聲香味
觸法處生滅增語此增語既非有如
何可言即色處若生若滅增語是菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若
滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若善若非善增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若善
若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色處善非善若聲香味觸法處善
非善尚畢竟不可得性非有故況有
色處善非善增語及聲香味觸法處
善非善增語此增語既非有如何可
言即色處若善若非善增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若有罪若無罪增語

非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有罪無罪若聲香味觸法處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有色處有罪無罪增語及聲香味觸法處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有煩惱無煩惱若聲香味觸法處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色處有煩惱無煩惱增語及聲香味觸法處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即聲香

味觸法處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處世間出世間若聲香味觸法處世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色處世間出世間增語及聲香味觸法處世間出世間增語此增語既非有如何可言即色處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處雜染清淨若聲香味觸法處雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有色處雜染清淨增語及聲香味觸法處雜染清淨增語此增語既非有如何可言即色處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若色處屬生死屬涅槃若聲香味觸法處屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色處屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處在內在外在兩間若聲香味觸法處在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色處在內在外在兩間增語及聲香味觸法處在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即色處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即聲香

味觸法處若可得若不可得增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色處可得不
可得若聲香味觸法處可得不可得
尚畢竟不可得性非有故況有色處
可得不可得增語及聲香味觸法處
可得不可得增語此增語既非有如
何可言即色處若可得若不可得增
語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處
若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即眼界增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界增
語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言
世尊若眼界若耳鼻舌身意界尚畢
竟不可得性非有故況有眼界增語
及耳鼻舌身意界增語此增語既非
有如何可言即眼界增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意界增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界
若常若無常增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意界若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無常
若耳鼻舌身意界常無常尚畢竟不
可得性非有故況有眼界常無常增

語及耳鼻舌身意界常無常增語此
增語既非有如何可言即眼界若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意界若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼界樂苦若耳鼻
舌身意界樂苦尚畢竟不可得性非
有故況有眼界樂苦增語及耳鼻舌
身意界樂苦增語此增語既非有如
何可言即眼界若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼界若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼界我無我若耳鼻舌身意界我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
眼界我無我增語及耳鼻舌身意界
我無我增語此增語既非有如何可
言即眼界若我若無我增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼界若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼界淨不淨若耳鼻舌身意界淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有
眼界淨不淨增語及耳鼻舌身意界
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即眼界若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼界若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼界空不空若耳鼻舌身意界空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
眼界空不空增語及耳鼻舌身意界
空不空增語此增語既非有如何可
言即眼界若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼界若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有相無相若耳鼻舌身意界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼界有相無相增語及耳鼻舌身意界有相無相增語此增語既非有如何可言即眼界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有願無願若耳鼻舌身意界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼界有願無願增語及耳鼻舌身意界有願無願增語此增語既非有如何可言即眼界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界寂靜不寂靜

若耳鼻舌身意界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界遠離不遠離若耳鼻舌身意界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十五　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十五

善現汝復觀何義言即眼界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有為無為若耳鼻舌身意界有為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼界有為無為增語及耳鼻舌身意界有為無為增語此增語既非有如何可言即眼界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有漏無漏若耳鼻舌身意界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼界有漏無漏增語及耳鼻舌身意界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼界若有漏若無

漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界生滅若耳鼻舌身意界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼界生滅增語及耳鼻舌身意界生滅增語此增語既非有如何可言即眼界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界善非善若耳鼻舌身意界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼界善非善增語及耳鼻舌身意界善非善增語此增語既非有如何可言即眼界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有罪若無罪增語非

菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有罪無罪若耳鼻舌身意界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼界有罪無罪增語及耳鼻舌身意界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌

身意界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界世間出世間若耳鼻舌身意界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼界世間出世間增語及耳鼻舌身意界世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界雜染清淨若耳鼻舌身意界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼界雜染清淨增語及耳鼻舌身意界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若眼界屬生死屬涅
槃若耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃
尚畢竟不可得性非有故況有眼界
屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意
界屬生死屬涅槃增語此增語既非
有如何可言即眼界若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意界若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼界若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若
在內若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼界在內在外在
兩間若耳鼻舌身意界在內在外在
兩間尚畢竟不可得性非有故況有
眼界在內在外在兩間增語及耳鼻
舌身意界在內在外在兩間增語此
增語既非有如何可言即眼界若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意界若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼界若可得若
不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻

舌身意界若可得若不可得增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼界可得不
可得若耳鼻舌身意界可得不可得
尚畢竟不可得性非有故況有眼界
可得不可得增語及耳鼻舌身意界
可得不可得增語此增語既非有如
何可言即眼界若可得若不可得增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界
若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即色界增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界增
語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言
世尊若色界若聲香味觸法界尚畢
竟不可得性非有故況有色界增語
及聲香味觸法界增語此增語既非
有如何可言即色界增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法界增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色界
若常若無常增語非菩薩摩訶薩即
聲香味觸法界若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色界常無常
若聲香味觸法界常無常尚畢竟不
可得性非有故況有色界常無常增

語及聲香味觸法界常無常增語此
增語既非有如何可言即色界若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香
味觸法界若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色界
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色界樂苦若聲香
味觸法界樂苦尚畢竟不可得性非
有故況有色界樂苦增語及聲香味
觸法界樂苦增語此增語既非有如
何可言即色界若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色界我無我若聲香味觸法界我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
色界我無我增語及聲香味觸法界
我無我增語此增語既非有如何可
言即色界若我若無我增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界若我若無

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界淨不淨若聲香味觸法界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色界淨不淨增語及聲香味觸法界淨不淨增語此增語既非有如何可言即色界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界空不空若聲香味觸法界空不空尚畢竟不可得性非有故況有色界空不空增語及聲香味觸法界空不空增語此增語既非有如何可言即色界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若

大般若經第三十五　第八張　丈

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有相無相若聲香味觸法界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色界有相無相增語及聲香味觸法界有相無相增語此增語既非有如何可言即色界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有願無願若聲香味觸法界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色界有願無願增語及聲香味觸法界有願無願增語此增語既非有如何可言即色界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界寂靜不寂靜

大般若經第三十五　第九張　玄

若聲香味觸法界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色界寂靜不寂靜增語及聲香味觸法界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界遠離不遠離若聲香味觸法界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色界遠離不遠離增語及聲香味觸法界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有為無為若聲香味觸法界有為無為尚畢

大般若經第三十五　第十張　文

竟不可得性非有故況有色界有為
無為增語及聲香味觸法界有為無
為增語此增語既非有如何可言即
色界若有為若無為增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法界若有為若無
為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若
有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色界有漏無漏若聲香味觸
法界有漏無漏尚畢竟不可得性非
有故況有色界有漏無漏增語及聲
香味觸法界有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即色界若有漏若
無漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色界
若生若滅增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界若生若滅增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色界生滅若聲香
味觸法界生滅尚畢竟不可得性非
有故況有色界生滅增語及聲香味
觸法界生滅增語此增語既非有如

何可言即色界若生若滅增語是菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若
滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若善若非善增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善
若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色界善非善若聲香味觸法界善
非善尚畢竟不可得性非有故況有
色界善非善增語及聲香味觸法界
善非善增語此增語既非有如何可
言即色界若善若非善增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若
有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色界有罪無罪若聲香味觸
法界有罪無罪尚畢竟不可得性非
有故況有色界有罪無罪增語及聲
香味觸法界有罪無罪增語此增語
既非有如何可言即色界若有罪若
無罪增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若有罪若無罪增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即色界
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩
訶薩即聲香味觸法界若有煩惱若
無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色界有煩惱無煩惱若聲香味觸
法界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得
性非有故況有色界有煩惱無煩惱
增語及聲香味觸法界有煩惱無煩
惱增語此增語既非有如何可言即
色界若有煩惱若無煩惱增語是菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若有煩
惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色界若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩即聲香
味觸法界若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色界世間出
世間若聲香味觸法界世間出世間
尚畢竟不可得性非有故況有色界
世間出世間增語及聲香味觸法界
世間出世間增語此增語既非有如
何可言即色界若世間若出世間增
語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
若世間若出世間增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即色界若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界若雜染若清淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色界雜染清
淨若聲香味觸法界雜染清淨尚畢
竟不可得性非有故況有色界雜染
清淨增語及聲香味觸法界雜染清
淨增語此增語既非有如何可言即
色界若雜染若清淨增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法界若雜染若清
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色界屬生死屬涅
槃若聲香味觸法界屬生死屬涅槃
尚畢竟不可得性非有故況有色界
屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法
界屬生死屬涅槃增語此增語既非有
如何可言即色界若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法界若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色

界若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若在
內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若色界在內在外在兩
間若聲香味觸法界在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有色
界在內在外在兩間增語及聲香味
觸法界在內在外在兩間增語此增
語既非有如何可言即色界若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩即聲香味觸法界若在內若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色界若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若可得若不可得增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若色界可得不可
得若聲香味觸法界可得不可得尚
畢竟不可得性非有故況有色界可
得不可得增語及聲香味觸法界可
得不可得增語此增語既非有如何
可言即色界若可得若不可得增語
是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼識界增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現
荅言世尊若眼識界若耳鼻舌身意
識界尚畢竟不可得性非有故況有
眼識界增語及耳鼻舌身意識界增
語此增語既非有如何可言即眼識
界增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意識界增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即眼識界若常若無常
增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
識界若常若無常增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼識界常無常若耳鼻
舌身意識界常無常尚畢竟不可得
性非有故況有眼識界常無常增語
及耳鼻舌身意識界常無常增語此
增語既非有如何可言即眼識界若
常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若常若無常增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界

樂苦若耳鼻舌身意識界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼識界樂苦增語及耳鼻舌身意識界樂苦增語此增語既非有如何可言即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界我無我若耳鼻舌身意識界我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼識界我無我增語及耳鼻舌身意識界我無我增語此增語既非有如何可言即眼識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界淨不淨若耳鼻舌身意識界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼識界淨不淨

增語及耳鼻舌身意識界淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界空不空若耳鼻舌身意識界空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼識界空不空增語及耳鼻舌身意識界空不空增語此增語既非有如何可言即眼識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有相無相若耳鼻舌身意識界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有相無相增語及耳鼻舌身意識界有相無相增語此增語既非

有如何可言即眼識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有願無願若耳鼻舌身意識界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有願無願增語及耳鼻舌身意識界有願無願增語此增語既非有如何可言即眼識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界寂靜不寂靜若耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼識界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可

言即眼識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界遠離不遠離若耳鼻舌身意識界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼識界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意識界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有為無為若耳鼻舌身意識界有為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有為無為增語及耳鼻舌身意識界有為無為增語此增語既非有如何可

大般若經第三十五　第十二張　[illegible]

言即眼識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有漏無漏若耳鼻舌身意識界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有漏無漏增語及耳鼻舌身意識界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界生滅若耳鼻舌身意識界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼識界生滅增語及耳鼻舌身意識界生滅增語此增語既非有如何可言即眼識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身

大般若經第三十五　第十二張　[illegible]

意識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界善非善若耳鼻舌身意識界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼識界善非善增語及耳鼻舌身意識界善非善增語此增語既非有如何可言即眼識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有罪無罪若耳鼻舌身意識界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有罪無罪增語及耳鼻舌身意識界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝

大般若經第三十五　第十二張　[illegible]

復觀何義言即眼識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界世間出世間若耳鼻舌身意識界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼識界世間出世間增語及耳鼻舌身意識界世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若世間若

出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界雜染清淨若耳鼻舌身意識界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼識界雜染清淨增語及耳鼻舌身意識界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼識界屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識

界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界在內在外在兩間若耳鼻舌身意識界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼識界在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意識界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界可得不可得若耳鼻舌身意識界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼識界可得不可得增語及耳鼻舌身意識界可得不可得增語此增語既非有如何可

言即眼識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若經第二十五　第二十六張　玄

大般若波羅蜜多經卷第二十六　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十六

復次善現汝觀何義言即眼觸增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸增語及耳鼻舌身意觸增語此增語既非有如何可言即眼觸增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸常無常若耳鼻舌身意觸常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼觸常無常增語及耳鼻舌身意觸常無常增語此增語既非有如何可言即眼觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸樂苦若耳鼻舌身意觸樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼觸樂苦增語及耳鼻舌身意觸樂苦增語此增語既非有如何可言即眼觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸我無我若耳鼻舌身意觸我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼觸我無我增語及耳鼻舌身意觸我無我增語此增語既非有如何可言即眼觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸淨不淨若耳鼻舌身意觸淨

大般若經第二十六　第二張　玄　世冲

不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸淨不淨增語及耳鼻舌身意觸淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸空不空若耳鼻舌身意觸空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼觸空不空增語及耳鼻舌身意觸空不空增語此增語既非有如何可言即眼觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有相無相若耳鼻舌身意觸有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有相無相增語及耳鼻舌身意觸有相無相增語此增語

既非有如何可言即眼觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有願無願若耳鼻舌身意觸有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有願無願增語及耳鼻舌身意觸有願無願增語此增語既非有如何可言即眼觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸寂靜不寂靜若耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼觸若寂靜若不寂靜增語是

菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸遠離不遠離若耳鼻舌身意觸遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼觸遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有為無為若耳鼻舌身意觸有為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有為無為增語及耳鼻舌身意觸有為無為增語此增語既非有如何可言即眼觸若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有為若無為

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有漏無漏若耳鼻舌身意觸有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸生滅若耳鼻舌身意觸生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼觸生滅增語及耳鼻舌身意觸生滅增語此增語既非有如何可言即眼觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善若

非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸善非善若耳鼻舌身意觸善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼觸善非善增語及耳鼻舌身意觸善非善增語此增語既非有如何可言即眼觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有罪無罪若耳鼻舌身意觸有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意

觸有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸世間出世間若耳鼻舌身意觸世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸世間出世間增語及耳鼻舌身意觸世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸雜染清淨若耳鼻舌身意觸雜染清淨尚畢竟

不可得性非有故況有眼觸雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼觸屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸在內在外在兩間

尚畢竟不可得性非有故況有眼觸在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸可得不可得若耳鼻舌身意觸可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼觸可得不可得增語及耳鼻舌身意觸可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼觸為緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身

意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受常無常若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受常無常增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常無常增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸

受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼觸為緣所生諸受樂若苦若
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂若苦
尚畢竟不可得性非有故況有眼觸
為緣所生諸受樂苦增語及耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受樂若苦增語此
增語既非有如何可言即眼觸為緣
所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼觸為緣所生
諸受若我若無我增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼觸為緣所生諸受我無我
若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸為緣所生諸受我無我增語及
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我無
我增語此增語既非有如何可言即
眼觸為緣所生諸受若我若無我增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受若我若無我增語是

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼觸為緣所生諸受若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所
生諸受淨不淨若耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受淨不淨尚畢竟不可得
性非有故況有眼觸為緣所生諸受
淨不淨增語及耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受淨不淨增語此增語既非
有如何可言即眼觸為緣所生諸受
若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即眼觸為緣所生諸受
若空若不空增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼觸為緣所生諸受空不空若耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受空不空
尚畢竟不可得性非有故況有眼觸
為緣所生諸受空不空增語及耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受空不空增

語此增語既非有如何可言即眼觸
為緣所生諸受若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受若空若不空增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸
為緣所生諸受若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受若有相若無相增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所
生諸受有相無相若耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受有相無相尚畢竟不
可得性非有故況有眼觸為緣所生
諸受有相無相增語及耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受有相無相增語此
增語既非有如何可言即眼觸為緣
所生諸受若有相若無相增語是菩
薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸
為緣所生諸受若有願若無願增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受若有願若無願增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所

生諸受有願無願若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受有願無願增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願無願增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜若

不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受遠離不遠離若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有為無為若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣

所生諸受有為無為增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有為無為增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有漏無漏若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為

緣所生諸受若生若滅增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸
受生滅若耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受生滅尚畢竟不可得性非有故
況有眼觸為緣所生諸受生滅增語
及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生
滅增語此增語既非有如何可言即
眼觸為緣所生諸受若生若滅增語
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受若生若滅增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸
為緣所生諸受若善若非善增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受若善若非善增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸
受善非善若耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受善非善尚畢竟不可得性非
有故況有眼觸為緣所生諸受善非
善增語及耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受善非善增語此增語既非有如
何可言即眼觸為緣所生諸受若善
若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若善若非

善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼觸為緣所生諸受若有
罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受若有罪
若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼觸為緣所生諸受有罪無罪若
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪
無罪尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸為緣所生諸受有罪無罪增語
及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有
罪無罪增語此增語既非有如何可
言即眼觸為緣所生諸受若有罪若
無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受若有罪若無
罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼觸為緣所生諸受若有
煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若
有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有
煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受有煩惱無煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有眼觸為緣所生

諸受有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受有煩惱無煩
惱增語此增語既非有如何可言即
眼觸為緣所生諸受若有煩惱若無
煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即眼觸為緣所生諸受
若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受世
間出世間若耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受世間出世間尚畢竟不可得
性非有故況有眼觸為緣所生諸受
世間出世間增語及耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受世間出世間增語此
增語既非有如何可言即眼觸為緣
所生諸受若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受若世間若出世間增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼觸為緣所生諸受若雜染若清

淨增語非善薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受若雜染若清淨
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸
為緣所生諸受雜染清淨若耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受雜染清淨尚
畢竟不可得性非有故況有眼觸為
緣所生諸受雜染清淨增語及耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受雜染清淨
增語此增語既非有如何可言即眼
觸為緣所生諸受若雜染若清淨增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼觸為緣所生諸受若屬生死若
屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若屬生死
若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼觸為緣所生諸受屬生死屬
涅槃若耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性
非有故況有眼觸為緣所生諸受屬
為緣屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸
生死所生諸受屬生死屬涅槃增語

此增語既非有如何可言即眼觸為
緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼觸為緣所生諸受若在內
若在外若在兩間增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生
諸受在內在外在兩間若耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受在內在外在兩
間尚畢竟不可得性非有故況有眼
觸為緣所生諸受在內在外在兩間
增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受在內在外在兩間增語此增語既
非有如何可言即眼觸為緣所生諸
受若在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼觸為緣所生諸受若可得
若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳

鼻舌身意觸為緣所生諸受若可得
若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼觸為緣所生諸受可得不可
得若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
可得不可得尚畢竟不可得性非有
故況有眼觸為緣所生諸受可得不
可得增語及耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受可得不可得增語此增語既
非有如何可言即眼觸為緣所生諸
受若可得若不可得增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受若可得若不可得增語是菩薩摩
訶薩

復次善現汝觀何義言即地界增語
非菩薩摩訶薩即水火風空識界增
語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言
世尊若地界若水火風空識界尚畢
竟不可得性非有故況有地界增語
及水火風空識界增語此增語既非
有如何可言即地界增語是菩薩摩
訶薩即水火風空識界增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即地界
若常若無常增語非菩薩摩訶薩即

水火風空識界若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若地界常無常
若水火風空識界常無常尚畢竟不
可得性非有故況有地界常無常增
語及水火風空識界常無常增語此
增語既非有如何可言即地界若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即水
火風空識界若常若無常增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地
界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即
水火風空識界若樂若苦增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若地界樂苦若水
火風空識界樂苦尚畢竟不可得性
非有故況有地界樂苦增語及水火
風空識界樂苦增語此增語既非有
如何可言即地界若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩即水火風空識界若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即地界若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即水火風空識界若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若地界我無我若水火風空識界我
無我尚畢竟不可得性非有故況有

地界我無我增語及水火風空識界
我無我增語此增語既非有如何可
言即地界若我若無我增語是菩薩
摩訶薩即水火風空識界若我若無
我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十七　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十七

善現汝復觀何義言即地界若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩即水火風
空識界若淨若不淨增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若地界淨不淨若水火
風空識界淨不淨尚畢竟不可得性
非有故況有地界淨不淨增語及水
火風空識界淨不淨增語此增語既
非有如何可言即地界若淨若不淨
增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即地界若空若
不空增語非菩薩摩訶薩即水火風
空識界若空若不空增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若地界空不空若水火
風空識界空不空尚畢竟不可得性
非有故況有地界空不空增語及水
火風空識界空不空增語此增語既
非有如何可言即地界若空若不空
增語是菩薩摩訶薩即水火風空識

界若空若不空增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即地界若有相若
無相增語非菩薩摩訶薩即水火風
空識界若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若地界有相無相若
水火風空識界有相無相尚畢竟不
可得性非有故況有地界有相無相
增語及水火風空識界有相無相增
語此增語既非有如何可言即地界
若有相若無相增語是菩薩摩訶薩
即水火風空識界若有相若無相增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即地界若有願若無願增語非菩
薩摩訶薩即水火風空識界若有願
若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若地界有願無願若水火風空識界
有願無願尚畢竟不可得性非有故
況有地界有願無願增語及水火風
空識界有願無願增語此增語既非
有如何可言即地界若有願若無願
增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若有願若無願增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即地界若寂

靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即
水火風空識界若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界寂
靜不寂靜若水火風空識界寂靜不
寂靜尚畢竟不可得性非有故況有
地界寂靜不寂靜增語及水火風空
識界寂靜不寂靜增語此增語既非
有如何可言即地界若寂靜若不寂
靜增語是菩薩摩訶薩即水火風空
識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即地界
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩即水火風空識界若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界遠離不遠離若水火風空識界遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故
況有地界遠離不遠離增語及水火
風空識界遠離不遠離增語此增語
既非有如何可言即地界若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩即水火
風空識界若遠離若不遠離增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
地界若有為若無為增語非菩薩摩

訶薩即水火風空識界若有為若無
為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界有為無為若水火風空識界有為
無為尚畢竟不可得性非有故況有
地界有為無為增語及水火風空識
界有為無為增語此增語既非有如
何可言即地界若有為若無為增語
是菩薩摩訶薩即水火風空識界若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即地界若有漏若
無漏增語非菩薩摩訶薩即水火風
空識界若有漏若無漏增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若地界有漏無漏若
水火風空識界有漏無漏尚畢竟不
可得性非有故況有地界有漏無漏
增語及水火風空識界有漏無漏增
語此增語既非有如何可言即地界
若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
即水火風空識界若有漏若無漏增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即地界若生若滅增語非菩薩摩
訶薩即水火風空識界若生若滅增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界生

滅若水火風空識界生滅尚畢竟不
可得性非有故況有地界生滅增語
及水火風空識界生滅增語此增語
既非有如何可言即地界若生若滅
增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即地界若善若非
善增語非菩薩摩訶薩即水火風空
識界若善若非善增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若地界善非善若水火風
空識界善非善尚畢竟不可得性非
有故況有地界善非善增語及水火
風空識界善非善增語此增語既非
有如何可言即地界若善若非善增
語是菩薩摩訶薩即水火風空識界
若善若非善增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即地界若有罪若
無罪增語非菩薩摩訶薩即水火風
空識界若有罪若無罪增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若地界有罪無罪若
水火風空識界有罪無罪尚畢竟不
可得性非有故況有地界有罪無罪
增語及水火風空識界有罪無罪增

語此增語既非有如何可言即地界
若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩
即水火風空識界若有罪若無罪增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即地界若有煩惱若無煩惱增語
非菩薩摩訶薩即水火風空識界若
有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若地界有煩惱無煩惱若
水火風空識界有煩惱無煩惱尚畢
竟不可得性非有故況有地界有煩
惱無煩惱增語及水火風空識界有
煩惱無煩惱增語此增語既非有如
何可言即地界若有煩惱若無煩惱
增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即地界
若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩即水火風空識界若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界世間出世間若水火風空識界世
間出世間尚畢竟不可得性非有故
況有地界世間出世間增語及水火
風空識界世間出世間增語此增語

既非有如何可言即地界若世間若
出世間增語是菩薩摩訶薩即水火
風空識界若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
地界若雜染若清淨增語非菩薩摩
訶薩即水火風空識界若雜染若清
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界雜染清淨若水火風空識界雜染
清淨尚畢竟不可得性非有故況有
地界雜染清淨增語及水火風空識
界雜染清淨增語此增語既非有如
何可言即地界若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩即水火風空識界若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即地界若屬生死
若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即水
火風空識界若屬生死若屬涅槃增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界屬
生死屬涅槃若水火風空識界屬生
死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故
況有地界屬生死屬涅槃增語及水
火風空識界屬生死屬涅槃增語此
增語既非有如何可言即地界若屬

生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界在內在外在兩間若水火風空識界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有地界在內在外在兩間增語及水火風空識界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即地界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界可得不可得若水火風空識界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有地界可得不可得增語及水火風空識界可得不可得增語此增語

既非有如何可言即地界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即因緣增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣增語及等無間緣所緣緣增上緣增語此增語既非有如何可言即因緣增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣常無常若等無間緣所緣緣增上緣常無常尚畢竟不可得性非有故況有因緣常無常增語及等無間緣所緣緣增上緣常無常增語此增語既非有如何可言即因緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩即等無

間緣所緣緣增上緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣樂苦若等無間緣所緣緣增上緣樂苦尚畢竟不可得性非有故況有因緣樂苦增語及等無間緣所緣緣增上緣樂苦增語此增語既非有如何可言即因緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣我無我若等無間緣所緣緣增上緣我無我尚畢竟不可得性非有故況有因緣我無我增語及等無間緣所緣緣增上緣我無我增語此增語既非有如何可言即因緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即
等無間緣所緣緣增上緣若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因
緣淨不淨若等無間緣所緣緣增上
緣淨不淨尚畢竟不可得性非有故
況有因緣淨不淨增語及等無間緣
所緣緣增上緣淨不淨增語此增語
既非有如何可言即因緣若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣
所緣緣增上緣若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
因緣若空若不空增語非菩薩摩訶
薩即等無間緣所緣緣增上緣若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若因緣空不空若等無間緣所緣緣
增上緣空不空尚畢竟不可得性非
有故況有因緣空不空增語及等無
間緣所緣緣增上緣空不空增語此
增語既非有如何可言即因緣若空
若不空增語是菩薩摩訶薩即等無
間緣所緣緣增上緣若空若不空增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

言即因緣若有相若無相增語非菩
薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上
緣若有相若無相增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若因緣有相無相若等無
間緣所緣緣增上緣有相無相尚畢
竟不可得性非有故況有因緣有相
無相增語及等無間緣所緣緣增上
緣有相無相增語此增語既非有如
何可言即因緣若有相若無相增語
是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣
緣增上緣若有相若無相增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因
緣若有願若無願增語非菩薩摩訶
薩即等無間緣所緣緣增上緣若有
願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若因緣有願無願若等無間緣所
緣緣增上緣有願無願尚畢竟不可
得性非有故況有因緣有願無願增
語及等無間緣所緣緣增上緣有願
無願增語此增語既非有如何可言
即因緣若有願若無願增語是菩薩
摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣
若有願若無願增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即因緣若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即等
無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不
寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
因緣寂靜不寂靜若等無間緣所緣
緣增上緣寂靜不寂靜尚畢竟不可
得性非有故況有因緣寂靜不寂靜
增語及等無間緣所緣緣增上緣寂
靜不寂靜增語此增語既非有如何
可言即因緣若寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣
增上緣若寂靜若不寂靜增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因
緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩
訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若
遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若因緣遠離不遠離若等無
間緣所緣緣增上緣遠離不遠離尚
畢竟不可得性非有故況有因緣遠
離不遠離增語及等無間緣所緣緣
增上緣遠離不遠離增語此增語既
非有如何可言即因緣若遠離若不
遠離增語是菩薩摩訶薩即等無間

緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有爲無爲若等無間緣所緣緣增上緣有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有因緣有爲無爲增語及等無間緣所緣緣增上緣有爲無爲增語此增語既非有如何可言即因緣若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有漏無漏若等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有因緣有漏無漏增語及等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏增語此增語既非有如何可言即因緣若有漏若無漏增語是菩薩

大般若經第二十七　第十四張　玄

摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣生滅若等無間緣所緣緣增上緣生滅尚畢竟不可得性非有故況有因緣生滅增語及等無間緣所緣緣增上緣生滅增語此增語既非有如何可言即因緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣善非善若等無間緣所緣緣增上緣善非善尚畢竟不可得性非有故況有因緣善非善增語及等無間緣所緣緣增上緣善非善增語此增語既非有如何可言即因緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若善若

大般若經第二十七　第十五張　玄

非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有罪無罪若等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有因緣有罪無罪增語及等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪增語此增語既非有如何可言即因緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有煩惱無煩惱若等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有因緣有煩惱無煩惱增語及等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即因緣若有煩惱若無煩惱增語是

大般若經第二十七　第十六張　玄

菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣世間出世間若等無間緣所緣緣增上緣世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有因緣世間出世間增語及等無間緣所緣緣增上緣世間出世間增語此增語既非有如何可言即因緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣雜染清淨若等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有因緣雜染清淨增語及等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨增語此增語既非有

大般若經第二十七　第十七張　玄

如何可言即因緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣屬生死屬涅槃若等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有因緣屬生死屬涅槃增語及等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即因緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣在內在外在兩間若等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間尚畢竟不可得性

大般若經第二十七　第十八張　玄

非有故況有因緣在內在外在兩間增語及等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即因緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣可得不可得若等无間緣所緣緣增上緣可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有因緣可得不可得增語及等無間緣所緣緣增上緣可得不可得增語此增語既非有如何可言即因緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即緣所生法增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊緣所生法尚畢竟不可得性

大般若經第二十七　第十九張　玄

非有故況有緣所生法增語此增語
既非有如何可言即緣所生法增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即緣所生法若常若無常增語非菩
薩摩訶薩耶世尊緣所生法常無常
尚畢竟不可得性非有故況有緣所
生法常無常增語此增語既非有如
何可言即緣所生法若常若無常增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即緣所生法若樂若苦增語非菩
薩摩訶薩耶世尊緣所生法樂苦尚
畢竟不可得性非有故況有緣所生
法樂苦增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣
所生法若我若無我增語非菩薩摩
訶薩耶世尊緣所生法我無我尚畢
竟不可得性非有故況有緣所生法
我無我增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若我若無我增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
緣所生法若淨若不淨增語非菩薩
摩訶薩耶世尊緣所生法淨不淨尚

大般若經第二十七　第二十張　玄

畢竟不可得性非有故況有緣所生
法淨不淨增語此增語既非有如何
可言即緣所生法若淨若不淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即緣所生法若空若不空增語非菩
薩摩訶薩耶世尊緣所生法空不空
尚畢竟不可得性非有故況有緣所
生法空不空增語此增語既非有如
何可言即緣所生法若空若不空增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即緣所生法若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有
相無相尚畢竟不可得性非有故況
有緣所生法有相無相增語此增語
既非有如何可言即緣所生法若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即緣所生法若有願
若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊
緣所生法有願無願尚畢竟不可得
性非有故況有緣所生法有願無願
增語此增語既非有如何可言即緣
所生法若有願若無願增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所

大般若經第二十七　第二十一張　玄

生法若寂靜若不寂靜增語非菩薩
摩訶薩耶世尊緣所生法寂靜不寂
靜尚畢竟不可得性非有故況有緣
所生法寂靜不寂靜增語此增語既
非有如何可言即緣所生法若寂靜
若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即緣所生法若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊緣所生法遠離不遠離尚畢竟不
可得性非有故況有緣所生法遠離
不遠離增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即緣所生法若有為若無為增語
非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有
為無為尚畢竟不可得性非有故況
有緣所生法有為無為增語此增語
既非有如何可言即緣所生法若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即緣所生法若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊
緣所生法有漏無漏尚畢竟不可得
性非有故況有緣所生法有漏無漏

大般若經第二十七　第二十二張　玄

增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法生滅尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法生滅增語此增語既非有如何可言即緣所生法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法善非善尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法善非善增語此增語既非有如何可言即緣所生法若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有罪無罪增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法

有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法世間出世間增語此增語既非有如何可言即緣所生法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法雜染清淨增語此增語既非有如何可言即緣所生法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即緣所

生法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即緣所生法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法可得不可得增語此增語既非有如何可言即緣所生法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十八　玄

初分教誡教授品第七之十八　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現汝復觀何義言即無明增語非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有無明增語及行乃至老死增語此增語既非有如何可言即無明增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若常若無常增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明常無常若行乃至老死常無常尚畢竟不可得性非有故況有無明常無常增語及行乃至老死常無常增語此增語既非有如何可言即無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明樂苦若行乃至老死樂苦尚畢竟不可得性非有故況有無明樂苦增語及行乃至老死樂苦增語此增語既非有如何可言即無明若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若我若無我增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明我無我若行乃至老死我無我尚畢竟不可得性非有故況有無明我無我增語及行乃至老死我無我增語此增語既非有如何可言即無明若我若無我增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明淨不淨若行乃至老死淨不淨尚畢竟不可得性

非有故況有無明淨不淨增語及行乃至老死淨不淨增語此增語既非有如何可言即無明若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若空若不空增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明空不空若行乃至老死空不空尚畢竟不可得性非有故況有無明空不空增語及行乃至老死空不空增語此增語既非有如何可言即無明若空若不空增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有相無相若行乃至老死有相無相尚畢竟不可得性非有故況有無明有相無相增語及行乃至老死有相無相增語此增語既非有如何可言即無明若有相若無相增語

是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有願無願若行乃至老死有願無願尚畢竟不可得性非有故況有無明有願無願增語及行乃至老死有願無願增語此增語既非有如何可言即無明若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明寂靜不寂靜若行乃至老死寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有無明寂靜不寂靜增語及行乃至老死寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即無明若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即無明若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明遠離不遠離若行乃至老死遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有無明遠離不遠離增語及行乃至老死遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即無明若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有為無為若行乃至老死有為無為尚畢竟不可得性非有故況有無明有為無為增語及行乃至老死有為無為增語此增語既非有如何可言即無明若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即行

乃至老死若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有漏無漏若行乃至老死有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有無明有漏無漏增語及行乃至老死有漏無漏增語此增語既非有如何可言即無明若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若生若滅增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明生滅若行乃至老死生滅尚畢竟不可得性非有故況有無明生滅增語及行乃至老死生滅增語此增語既非有如何可言即無明若生若滅增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若善若非善增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明善非善若行乃至老死善非善尚畢竟不可得性非有故況有無明善非

善增語及行乃至老死善非善增語此增語既非有如何可言即無明若善若非善增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有罪無罪若行乃至老死有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有無明有罪無罪增語及行乃至老死有罪無罪增語此增語既非有如何可言即無明若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有煩惱無煩惱若行乃至老死有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有無明有煩惱無煩惱增語及行乃至老死有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言

即無明若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明世間出世間若行乃至老死世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有無明世間出世間增語及行乃至老死世間出世間增語此增語既非有如何可言即無明若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明雜染清淨若行乃至老死雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有無明雜染清淨增語及行乃至老死雜染清淨增語此增語既非有如何可言即無明若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即行乃至老

死若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明屬生死屬涅槃若行乃至老死屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有無明屬生死屬涅槃增語及行乃至老死屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即無明若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明在內在外在兩間若行乃至老死在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有無明在內在外在兩間增語及行乃至老死在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即無明若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶

薩即行乃至老死若在內若在外若
在兩閒增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即無明若可得若不可
得增語非菩薩摩訶薩即行乃至老
死若可得若不可得增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若無明可得不可得若
行乃至老死可得不可得尚畢竟不
可得性非有故況有無明可得不可
得增語及行乃至老死可得不可得
增語此增語既非有如何可言即無
明若可得若不可得增語是菩薩摩
訶薩即行乃至老死若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即布施波羅
蜜多增語非菩薩摩訶薩即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多增語非
菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊
若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得
性非有故況有布施波羅蜜多增語
及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多增語此增語既非有如何可言即
布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩

大般若經第二十八　第十一張　文

即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多增語是菩薩摩訶薩善現汝復以
何義言即布施波羅蜜多若常若無
常增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若常若無
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布
施波羅蜜多常無常若淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多常無常尚畢
竟不可得性非有故況有布施波羅
蜜多常無常增語及淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多常無常增語此
增語既非有如何可言即布施波羅
蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶
薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即布施波羅
蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若布施波羅蜜多樂苦若淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦
尚畢竟不可得性非有故況有布施
波羅蜜多樂苦增語及淨戒安忍精

大般若經第二十八　第十二張　玄

進靜慮般若波羅蜜多樂苦增語此
增語既非有如何可言即布施波羅
蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即布施波羅蜜多
若我若無我增語非菩薩摩訶薩即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若布施波羅蜜多我無我若淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
布施波羅蜜多我無我增語及淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無
我增語此增語既非有如何可言即
布施波羅蜜多若我若無我增語是
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若我若無我增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
布施波羅蜜多若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜

大般若經第二十八　第十三張　玄

多淨不淨若淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多淨不淨尚畢竟不可得
性非有故況有布施波羅蜜多淨不
淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多淨不淨增語此增語既非
有如何可言即布施波羅蜜多若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即布施波羅蜜多若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若布施波羅蜜多空不空若淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空
尚畢竟不可得性非有故況有布施
波羅蜜多空不空增語及淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多空不空增
語此增語既非有如何可言即布施
波羅蜜多若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若空若不空增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即布施

波羅蜜多若有相若無相增語非菩
薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若有相若無相增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜
多有相無相若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多有相無相尚畢竟不
可得性非有故況有布施波羅蜜多
有相無相增語及淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有相無相增語此
增語既非有如何可言即布施波羅
蜜多若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即布施
波羅蜜多若有願若無願增語非菩
薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若有願若無願增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜
多有願無願若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多有願無願尚畢竟不
可得性非有故況有布施波羅蜜多
有願無願增語及淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有願無願增語此

增語既非有如何可言即布施波羅
蜜多若有願若無願增語是菩薩摩
訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若有願若無願增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即布施
波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波
羅蜜多寂靜不寂靜若淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜
尚畢竟不可得性非有故況有布施波
羅蜜多寂靜不寂靜增語及淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不
寂靜增語此增語既非有如何可言
即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜
增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不
寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即布施波羅蜜多若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩

耶世尊若布施波羅蜜多遠離不遠離若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多遠離不遠離增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有為無為若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為無為尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有為無為增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有為無為增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有漏無漏若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有漏無漏增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多生滅若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多生滅增語及淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多善非善若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多善非善增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若

布施波羅蜜多有罪無罪若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有罪無罪增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有煩惱無煩惱若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有煩惱無煩惱增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進

大般若經卷第三十八　第十九張　玄

靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多世間出世間若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多世間出世間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多雜染清淨若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨尚畢竟

大般若經卷第三十八　第二十張　玄

不可得性非有故況有布施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多屬生死屬涅槃若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多屬生死屬涅槃增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

大般若經卷第三十八　第二十一張　玄

即布施波羅蜜多若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在
內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若布施波羅蜜多在內
在外在兩間若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多在內在外在兩間尚
畢竟不可得性非有故況有布施波
羅蜜多在內在外在兩間增語及淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在
內在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即布施波羅蜜多若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即布施波羅蜜多若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
布施波羅蜜多可得不可得若淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得
不可得尚畢竟不可得性非有故況

大般若經第二十八 第二十二張 立

有布施波羅蜜多可得不可得增語
及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多可得不可得增語此增語既非有
如何可言即布施波羅蜜多若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝復觀何義言即內空增語
非菩薩摩訶薩即外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空增語非菩薩
摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若內
空若外空乃至無性自性空尚畢竟
不可得性非有故況有內空增語及
外空乃至無性自性空增語此增語
既非有如何可言即內空增語是菩
薩摩訶薩即外空乃至無性自性空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即內空若常若無常增語非菩
薩摩訶薩即外空乃至無性自性空
若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶

大般若經一百二十六 第二十二張 玄

世尊若內空常無常若外空乃至無
性自性空常無常尚畢竟不可得性
非有故況有內空常無常增語及外
空乃至無性自性空常無常增語此
增語既非有如何可言即內空若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即外空
乃至無性自性空若常若無常增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即內空若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若樂若
苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內
空樂苦若外空乃至無性自性空樂
苦尚畢竟不可得性非有故況有內空
樂苦增語及外空乃至無性自性空
樂苦增語此增語既非有如何可言
即內空若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即內空若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性
空若我若無我增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若內空我無我若外空乃至
無性自性空我無我尚畢竟不可得

大般若經第百二十八 第二十二張 玄

性非有故況有內空我無我增語及外空乃至無性自性空我無我增語此增語既非有如何可言即內空若我若無我增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空淨不淨若外空乃至無性自性空淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有內空淨不淨增語及外空乃至無性自性空淨不淨增語此增語既非有如何可言即內空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若空若不空增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空空不空若外空乃至無性自性空空不空尚畢竟不可得性非有故況有內空空不空增語及外空乃至

大般若經第二十八　第二十張　玄

無性自性空空不空增語此增語既非有如何可言即內空若空若不空增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有相無相若外空乃至無性自性空有相無相尚畢竟不可得性非有故況有內空有相無相增語及外空乃至無性自性空有相無相增語此增語既非有如何可言即內空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若經第二十八　第二十一張　玄

大般若波羅蜜多經卷第二十九　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十九

善現汝復觀何義言即內空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有願無願若外空乃至無性自性空有願無願尚畢竟不可得性非有故況有內空有願無願增語及外空乃至無性自性空有願無願增語此增語既非有如何可言即內空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空寂靜不寂靜若外空乃至無性自性空寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有內空寂靜不寂靜增語及外空乃至無性自

性空寂靜不寂靜增語此增語既非
有如何可言即內空若寂靜若不寂
靜增語是菩薩摩訶薩即外空乃至
無性自性空若寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即內空若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩即外空乃至無性自性空
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若內空遠離不遠離若外
空乃至無性自性空遠離不遠離尚
畢竟不可得性非有故況有內空遠
離不遠離增語及外空乃至無性自
性空遠離不遠離增語此增語既非
有如何可言即內空若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩即外空乃至
無性自性空若遠離若不遠離增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即內空若有為若無為增語非菩
薩摩訶薩即外空乃至無性自性空
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若內空有為無為若外空乃
至無性自性空有為無為尚畢竟不
可得性非有故況有內空有為無為

增語及外空乃至無性自性空有為
无為增語此增語既非有如何可言
即內空若有為若無為增語是菩薩
摩訶薩即外空乃至无性自性空若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即內空若有漏若
无漏增語非菩薩摩訶薩即外空乃
至無性自性空若有漏若无漏增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有漏
無漏若外空乃至无性自性空有漏
无漏尚畢竟不可得性非有故況有
內空有漏無漏增語及外空乃至无
性自性空有漏無漏增語此增語既
非有如何可言即內空若有漏若无
漏增語是菩薩摩訶薩即外空乃至
無性自性空若有漏若无漏增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
內空若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即外空乃至無性自性空若生若滅
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空
生滅若外空乃至无性自性空生滅
尚畢竟不可得性非有故況有內空
生滅增語及外空乃至無性自性空

生滅增語此增語既非有如何可言
即內空若生若滅增語是菩薩摩訶
薩即外空乃至無性自性空若生若
滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即內空若善若非善增語非
菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性
空若善非善增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若內空善非善若外空乃至無
性自性空善非善尚畢竟不可得性
非有故況有內空善非善增語及外
空乃至無性自性空善非善增語此
增語既非有如何可言即內空若善
若非善增語是菩薩摩訶薩即外空
乃至無性自性空若善若非善增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即內空若有罪若無罪增語非菩薩
摩訶薩即外空乃至無性自性空若
有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若內空有罪無罪若外空乃至
無性自性空有罪無罪尚畢竟不可
得性非有故況有內空有罪無罪增
語及外空乃至無性自性空有罪無
罪增語此增語既非有如何可言即

內空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有煩惱無煩惱若外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有內空有煩惱無煩惱增語及外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即內空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空世間出世間若外空乃至無性自性空世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有內空世間出世間增語及外空乃至無性自

性空世間出世間增語此增語既非有如何可言即內空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空雜染清淨若外空乃至無性自性空雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有內空雜染清淨增語及外空乃至無性自性空雜染清淨增語此增語既非有如何可言即內空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空屬生死屬涅槃若外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有內空屬生死屬涅

槃增語及外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即內空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空在內在外在兩間若外空乃至無性自性空在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有內空在內在外在兩間增語及外空乃至無性自性空在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即內空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空可

得不可得若外空乃至無性自性空可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有內空可得不可得增語及外空乃至無性自性空可得不可得增語此增語既非有如何可言即內空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即真如增語非菩薩摩訶薩即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若真如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性非有故況有真如增語及法界乃至不思議界增語此增語既非有如何可言即真如增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若常若無常增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如常無常若法界乃至不思議界

常無常尚畢竟不可得性非有故況有真如常無常增語及法界乃至不思議界常無常增語此增語既非有如何可言即真如若常若無常增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如樂苦若法界乃至不思議界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有真如樂苦增語及法界乃至不思議界樂苦增語此增語既非有如何可言即真如若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若我若無我增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如我無我若法界乃至不思議界我無我尚畢竟不可得性非有故況有真如我無我增語及法界乃至不思議界我無我

增語此增語既非有如何可言即真如若我若無我增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如淨不淨若法界乃至不思議界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有真如淨不淨增語及法界乃至不思議界淨不淨增語此增語既非有如何可言即真如若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若空若不空增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如空不空若法界乃至不思議界空不空尚畢竟不可得性非有故況有真如空不空增語及法界乃至不思議界空不空增語此增語既非有如何可言即真如若空若不空增語是菩薩摩

訶薩即法界乃至不思議界若空若
不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即真如若有相若無相增
語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思
議界若有相若無相增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若真如有相無相若法
界乃至不思議界有相無相尚畢竟
不可得性非有故況有真如有相無
相增語及法界乃至不思議界有相
無相增語此增語既非有如何可言
即真如若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩即法界乃至不思議界若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即真如若有願若無
願增語非菩薩摩訶薩即法界乃至
不思議界若有願若無願增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若真如有願無願
若法界乃至不思議界有願無願尚
畢竟不可得性非有故況有真如有
願無願增語及法界乃至不思議界
有願無願增語此增語既非有如何
可言即真如若有願若無願增語是
菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界

大般若經第三十九　第十一張　玄

若有願若無願增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即真如若寂靜
若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即法
界乃至不思議界若寂靜若不寂靜
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如
寂靜不寂靜若法界乃至不思議界
寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有
故況有真如寂靜不寂靜增語及法
界乃至不思議界寂靜不寂靜增語
此增語既非有如何可言即真如若
寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩
即法界乃至不思議界若寂靜若不
寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即真如若遠離若不遠離
增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不
思議界若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若真如遠離不遠
離若法界乃至不思議界遠離不遠
離尚畢竟不可得性非有故況有真
如遠離不遠離增語及法界乃至不
思議界遠離不遠離增語此增語既
非有如何可言即真如若遠離若不
遠離增語是菩薩摩訶薩即法界乃

大般若經第三十九　第十二張　玄

至不思議界若遠離若不遠離增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即真如若有為若無為增語非菩薩
摩訶薩即法界乃至不思議界若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若真如有為無為若法界乃至不
思議界有為無為尚畢竟不可得性
非有故況有真如有為無為增語及
法界乃至不思議界有為無為增語
此增語既非有如何可言即真如若
有為無為增語是菩薩摩訶薩即法
界乃至不思議界若有為若無為增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即真如若有漏若無漏增語非菩
薩摩訶薩即法界乃至不思議界若
有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若真如有漏無漏若法界乃至
不思議界有漏無漏尚畢竟不可得
性非有故況有真如有漏無漏增語及
法界乃至不思議界有漏無漏增語
此增語既非有如何可言即真如若
有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即
法界乃至不思議界若有漏若無漏

大般若經第三十九　第十三張　玄

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若生若滅增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如生滅若法界乃至不思議界生滅尚畢竟不可得性非有故況有真如生滅增語及法界乃至不思議界生滅增語此增語既非有如何可言即真如若生若滅增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若善若非善增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如善非善若法界乃至不思議界善非善尚畢竟不可得性非有故況有真如善非善增語及法界乃至不思議界善非善增語此增語既非有如何可言即真如若善若非善增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即

大般若經第三十九　第十四張　玄

法界乃至不思議界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有罪無罪若法界乃至不思議界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有真如有罪無罪增語及法界乃至不思議界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即真如若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有煩惱無煩惱若法界乃至不思議界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有真如有煩惱無煩惱增語及法界乃至不思議界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即真如若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若世間若出世間增語

大般若經第三十九　第十五張　玄

非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如世間出世間若法界乃至不思議界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有真如世間出世間增語及法界乃至不思議界世間出世間增語此增語既非有如何可言即真如若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如雜染清淨若法界乃至不思議界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有真如雜染清淨增語及法界乃至不思議界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即真如若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若屬生死若屬涅槃增語非

大般若經第三十九　第十六張　玄

菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如屬生死屬涅槃若法界乃至不思議界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有真如屬生死屬涅槃增語及法界乃至不思議界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即真如若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如在內在外在兩間若法界乃至不思議界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有真如在內在外在兩間增語及法界乃至不思議界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即真如若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若在內若在外

若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如可得不可得若法界乃至不思議界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有真如可得不可得增語及法界乃至不思議界可得不可得增語此增語既非有如何可言即真如若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四念住增語非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有四念住增語及四正斷乃至八聖道支增語此增語既非有如何可言即四念住增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即四念住若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住常無常若四正斷乃至八聖道支常無常尚畢竟不可得性非有故況有四念住常無常增語及四正斷乃至八聖道支常無常增語此增語既非有如何可言即四念住若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住樂苦若四正斷乃至八聖道支樂苦尚畢竟不可得性非有故況有四念住樂苦增語及四正斷乃至八聖道支樂苦增語此增語既非有如何可言即四念住若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若我若無我增

語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八
聖道支若我若無我增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若四念住我無我若四
正斷乃至八聖道支我無我尚畢竟
不可得性非有故況有四念住我無
我增語及四正斷乃至八聖道支我
無我增語此增語既非有如何可言
即四念住若我若無我增語是菩薩
摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若
我若無我增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四念住若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃
至八聖道支若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若四念住淨不淨
若四正斷乃至八聖道支淨不淨尚
畢竟不可得性非有故況有四念住
淨不淨增語及四正斷乃至八聖道
支淨不淨增語此增語既非有如何
可言即四念住若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道
支若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即四念住若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即四正

斷乃至八聖道支若空若不空增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住空
不空若四正斷乃至八聖道支空不
空尚畢竟不可得性非有故況有四
念住空不空增語及四正斷乃至八
聖道支空不空增語此增語既非有
如何可言即四念住若空若不空增
語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八
聖道支若空若不空增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即四念住
若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若有相若
無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
四念住有相無相若四正斷乃至八
聖道支有相無相尚畢竟不可得性
非有故況有四念住有相無相增語
及四正斷乃至八聖道支有相無相
增語此增語既非有如何可言即四
念住若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩即四正斷乃至八聖道支若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四念住若有願若
無願增語非菩薩摩訶薩即四正斷

乃至八聖道支若有願若無願增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有
願無願若四正斷乃至八聖道支有
願無願尚畢竟不可得性非有故況
有四念住有願無願增語及四正斷
乃至八聖道支有願無願增語此增
語既非有如何可言即四念住若有
願若無願增語是菩薩摩訶薩即四
正斷乃至八聖道支若有願若無願
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即四念住若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八
聖道支若寂靜若不寂靜增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若四念住寂靜不
寂靜若四正斷乃至八聖道支寂靜
不寂靜尚畢竟不可得性非有故況
有四念住寂靜不寂靜增語及四正
斷乃至八聖道支寂靜不寂靜增語
此增語既非有如何可言即四念住
若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩即四正斷乃至八聖道支若寂靜
若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四念住若遠離若

不遠離增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住遠離不遠離若四正斷乃至八聖道支遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有四念住遠離不遠離增語及四正斷乃至八聖道支遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即四念住若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有為無為若四正斷乃至八聖道支有為無為尚畢竟不可得性非有故況有四念住有為無為增語及四正斷乃至八聖道支有為無為增語此增語既非有如何可言即四念住若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現

汝復觀何義言即四念住若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有漏無漏若四正斷乃至八聖道支有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有四念住有漏無漏增語及四正斷乃至八聖道支有漏無漏增語此增語既非有如何可言即四念住若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住生滅若四正斷乃至八聖道支生滅尚畢竟不可得性非有故況有四念住生滅增語及四正斷乃至八聖道支生滅增語此增語既非有如何可言即四念住若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住

若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住善非善若四正斷乃至八聖道支善非善尚畢竟不可得性非有故況有四念住善非善增語及四正斷乃至八聖道支善非善增語此增語既非有如何可言即四念住若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有罪無罪若四正斷乃至八聖道支有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有四念住有罪無罪增語及四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語此增語既非有如何可言即四念住若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有

煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若四念住有煩惱無煩惱若四正
斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱尚
畢竟不可得性非有故況有四念住
有煩惱無煩惱增語及四正斷乃至
八聖道支有煩惱無煩惱增語此增
語既非有如何可言即四念住若有
煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若有煩惱
若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四念住若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩即四正
斷乃至八聖道支若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念
住世間出世間若四正斷乃至八聖
道支世間出世間尚畢竟不可得性
非有故況有四念住世間出世間增
語及四正斷乃至八聖道支世間出
世間增語此增語既非有如何可言
即四念住若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道

大般經第二十九　第二十六張　玄

支若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經第二十九　第二十七張　玄

大般若波羅蜜多經卷第三十　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十

善現汝復觀何義言即四念住若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即四正
斷乃至八聖道支若雜染若清淨增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住
雜染清淨若四正斷乃至八聖道支雜
染清淨尚畢竟不可得性非有故況
有四念住雜染清淨增語及四正斷
乃至八聖道支雜染清淨增語此增
語既非有如何可言即四念住若雜
染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四
正斷乃至八聖道支若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即四念住若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至
八聖道支若屬生死若屬涅槃增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住屬
生死屬涅槃若四正斷乃至八聖道支
屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非
有故況有四念住屬生死屬涅槃增

語及四正斷乃至八聖道支屬生死屬
涅槃增語此增語既非有如何可言
即四念住若屬生死若屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖
道支若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四
念住若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖
道支若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住在
內在外在兩間若四正斷乃至八聖
道支在內在外在兩間尚畢竟不可
得性非有故況有四念住在內在外
在兩間增語及四正斷乃至八聖道
支在內在外在兩間增語此增語既
非有如何可言即四念住若在內若
在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若在內若
在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即四念住若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩即
四正斷乃至八聖道支若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若

四念住可得不可得若四正斷乃至
八聖道支可得不可得尚畢竟不可
得性非有故況有四念住可得不可
得增語及四正斷乃至八聖道支可
得不可得增語此增語既非有如何
可言即四念住若可得若不可得增
語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八
聖道支若可得若不可得增語是菩
薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即苦聖諦增
語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增
語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言
世尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢
竟不可得性非有故況有苦聖諦增
語及集滅道聖諦增語此增語既非
有如何可言即苦聖諦增語是菩薩
摩訶薩即集滅道聖諦增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖
諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩
即集滅道聖諦若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦常無
常若集滅道聖諦常無常尚畢竟不
可得性非有故況有苦聖諦常無常

增語及集滅道聖諦常無常增語此
增語既非有如何可言即苦聖諦若
常若無常增語是菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖
諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即
集滅道聖諦若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若苦聖諦樂苦若集
滅道聖諦樂苦尚畢竟不可得性非
有故況有苦聖諦樂苦增語及集滅
道聖諦樂苦增語此增語既非有如
何可言即苦聖諦若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即苦聖諦若我若無我增語
非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若苦聖諦我無我若集滅道聖諦我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
苦聖諦我無我增語及集滅道聖諦
我無我增語此增語既非有如何可
言即苦聖諦若我若無我增語是菩
薩摩訶薩即集滅道聖諦若我若無

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即苦聖諦若淨若不淨增語
非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若苦聖諦淨不淨若集滅道聖諦淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有
苦聖諦淨不淨增語及集滅道聖諦
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即苦聖諦若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即苦聖諦若空若不空增語
非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若苦聖諦空不空若集滅道聖諦空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
苦聖諦空不空增語及集滅道聖諦
空不空增語此增語既非有如何可
言即苦聖諦若空若不空增語是菩
薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即苦聖諦若有相若無相增
語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若

大般若經第三十　第五張　玄

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若苦聖諦有相無相若集滅道
聖諦有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有苦聖諦有相無相增語及
集滅道聖諦有相無相增語此增語
既非有如何可言即苦聖諦若有相
若無相增語是菩薩摩訶薩即集滅
道聖諦若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖
諦若有願若無願增語非菩薩摩訶
薩即集滅道聖諦若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦
有願無願若集滅道聖諦有願無願
尚畢竟不可得性非有故況有苦聖
諦有願無願增語及集滅道聖諦有
願無願增語此增語既非有如何可
言即苦聖諦若有願若無願增語是
菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願
若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即苦聖諦若寂靜若不
寂靜增語非菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若苦聖諦寂靜不寂

大般若經第三十　第六張　玄

靜若集滅道聖諦寂靜不寂靜尚畢
竟不可得性非有故況有苦聖諦寂
靜不寂靜增語及集滅道聖諦寂靜
不寂靜增語此增語既非有如何可言
即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語是
菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜
若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即苦聖諦若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩即集滅
道聖諦若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦遠離不
遠離若集滅道聖諦遠離不遠離尚
畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
遠離不遠離增語及集滅道聖諦遠
離不遠離增語此增語既非有如何
可言即苦聖諦若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即苦聖諦若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦若有為若無為增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有為無
為若集滅道聖諦有為無為尚畢竟

大般若經第三十　第七張　玄

不可得性非有故況有苦聖諦有為
無為增語及集滅道聖諦有為無為
增語此增語既非有如何可言即苦
聖諦若有為若無為增語是菩薩摩
訶薩即集滅道聖諦若有為若無為
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即苦聖諦若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有
漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若苦聖諦有漏無漏若集滅道聖
諦有漏無漏尚畢竟不可得性非有
故況有苦聖諦有漏無漏增語及集
滅道聖諦有漏無漏增語此增語既
非有如何可言即苦聖諦若有漏若
無漏增語是菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦
若生若滅增語非菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若苦聖諦生滅若集滅
道聖諦生滅尚畢竟不可得性非有
故況有苦聖諦生滅增語及集滅道
聖諦生滅增語此增語既非有如何

可言即苦聖諦若生若滅增語是菩
薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即苦聖諦若善若非善增語非
菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若
非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
苦聖諦善非善若集滅道聖諦善非
善尚畢竟不可得性非有故況有苦
聖諦善非善增語及集滅道聖諦善
非善增語此增語既非有如何可言
即苦聖諦若善若非善增語是菩薩
摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即苦聖諦若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有
罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若苦聖諦有罪無罪若集滅道聖
諦有罪無罪尚畢竟不可得性非有
故況有苦聖諦有罪無罪增語及集
滅道聖諦有罪無罪增語此增語既
非有如何可言即苦聖諦若有罪若
無罪增語是菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩

訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩
訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若無
煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
苦聖諦有煩惱無煩惱若集滅道聖
諦有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有苦聖諦有煩惱無煩惱
增語及集滅道聖諦有煩惱無煩惱
增語此增語既非有如何可言即苦
聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩
薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱
若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即苦聖諦若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩即集滅
道聖諦若世間若出世間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦世間出
世間若集滅道聖諦世間出世間尚
畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
世間出世間增語及集滅道聖諦世
間出世間增語此增語既非有如何
可言即苦聖諦若世間若出世間增
語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即苦聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦雜染清淨若集滅道聖諦雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦雜染清淨增語及集滅道聖諦雜染清淨增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦屬生死屬涅槃若集滅道聖諦屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦屬生死屬涅槃增語及集滅道聖諦屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦

聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦在內在外在兩間若集滅道聖諦在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦在內在外在兩間增語及集滅道聖諦在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦可得不可得若集滅道聖諦可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦可得不可得增語及集滅道聖諦可得不可得增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四靜慮增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮增語及四無量四無色定增語此增語既非有如何可言即四靜慮增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮常無常若四無量四無色定常無常尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮常無常增語及四無量四無色定常無常增語此增語既非有如何可言即四靜慮若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜

慮樂苦若四無量四無色定樂苦尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮樂苦增語及四無量四無色定樂苦增語此增語既非有如何可言即四靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮我無我若四無量四無色定我無我尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮我無我增語及四無量四無色定我無我增語此增語既非有如何可言即四靜慮若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮淨不淨若四無量四無色定淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮淨不

淨增語及四無量四無色定淨不淨增語此增語既非有如何可言即四靜慮若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮空不空若四無量四無色定空不空尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮空不空增語及四無量四無色定空不空增語此增語既非有如何可言即四靜慮若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有相無相若四無量四無色定有相無相尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有相無相增語及四無量四無色定有相無相增語此增語既

非有如何可言即四靜慮若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有願無願若四無量四無色定有願無願尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有願無願增語及四無量四無色定有願無願增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮寂靜不寂靜若四無量四無色定寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮寂靜不寂靜增語及四無量四無色定寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可

言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮遠離不遠離若四無量四無色定遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮遠離不遠離增語及四無量四無色定遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即四靜慮若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有為無為若四無量四無色定有為無為尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有為無為增語及四無量四無色定有為無為增語此增語既非有如何可

言即四靜慮若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有漏無漏若四無量四無色定有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有漏無漏增語及四無量四無色定有漏無漏增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮生滅若四無量四無色定生滅尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮生滅增語及四無量四無色定生滅增語此增語既非有如何可言即四靜慮若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四無量四

無色定若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮善非善若四無量四無色定善非善尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮善非善增語及四無量四無色定善非善增語此增語既非有如何可言即四靜慮若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有罪無罪若四無量四無色定有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有罪無罪增語及四無量四無色定有罪無罪增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝

復觀何義言即四靜慮若有煩惱若
無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四無
量四無色定若有煩惱若無煩惱增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮
有煩惱無煩惱若四無量四無色定
有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非
有故況有四靜慮有煩惱無煩惱增
語及四無量四無色定有煩惱無煩
惱增語此增語既非有如何可言即
四靜慮若有煩惱若無煩惱增語是
菩薩摩訶薩即四無量四無色定若
有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即四靜慮若
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩
即四無量四無色定若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四
靜慮世間出世間若四無量四無色
定世間出世間尚畢竟不可得性非
有故況有四靜慮世間出世間增語
及四無量四無色定世間出世間增
語此增語既非有如何可言即四靜
慮若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩即四無量四無色定若世間若

出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即四靜慮若雜染若清
淨增語非菩薩摩訶薩即四無量四
無色定若雜染若清淨增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若四靜慮雜染清淨
若四無量四無色定雜染清淨尚畢
竟不可得性非有故況有四靜慮雜
染清淨增語及四無量四無色定雜
染清淨增語此增語既非有如何可
言即四靜慮若雜染若清淨增語是
菩薩摩訶薩即四無量四無色定若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即四靜慮若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即
四無量四無色定若屬生死若屬涅
槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四
靜慮屬生死屬涅槃若四無量四無
色定屬生死屬涅槃尚畢竟不可得
性非有故況有四靜慮屬生死屬涅
槃增語及四無量四無色定屬生死
屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩即四無量四無色

定若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜
慮若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即四無量四無色定若
在內若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若四靜慮在內在外
在兩間若四無量四無色定在內在
外在兩間尚畢竟不可得性非有故
況有四靜慮在內在外在兩間增語
及四無量四無色定在內在外在兩
間增語此增語既非有如何可言即
四靜慮若在內若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩即四無量四無色
定若在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
四靜慮若可得若不可得增語非菩
薩摩訶薩即四無量四無色定若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若四靜慮可得不可得若四無
量四無色定可得不可得尚畢竟不
可得性非有故況有四靜慮可得不
可得增語及四無量四無色定可得
不可得增語此增語既非有如何可

言即四靜慮若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即八解脫增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若八解脫若八勝處九次第定十遍處尚畢竟不可得性非有故況有八解脫增語及八勝處九次第定十遍處增語此增語既非有如何可言即八解脫增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若常若無常增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫常無常若八勝處九次第定十遍處常無常尚畢竟不可得性非有故況有八解脫常無常增語及八勝處九次第定十遍處常無常增語此增語既非有如何可言即八解脫若常若無常增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十

大般若經第三十　第二十三張　玄

遍處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫樂苦若八勝處九次第定十遍處樂苦尚畢竟不可得性非有故況有八解脫樂苦增語及八勝處九次第定十遍處樂苦增語此增語既非有如何可言即八解脫若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若我若無我增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫我無我若八勝處九次第定十遍處我無我尚畢竟不可得性非有故況有八解脫我無我增語及八勝處九次第定十遍處我無我增語此增語既非有如何可言即八解脫若我若無我增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若我若無我增語是

大般若經第三十　第二十四張　玄

菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經第三十　第二十五張　玄

東白

大般若波羅蜜多經卷第三十一　黃

初分教誡教授品第七之二十一　三藏法師玄奘奉　詔譯

善現汝復觀何義言即八解脫若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫淨不淨若八勝處九次第定十遍處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十遍處淨不淨增語此增語既非有如何可言即八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫空不空若八勝處九次第定十遍處空不空尚畢竟不可得性非有故況有八解脫空不空增語及八勝處九次第定十遍處空不空增語此增語既非有如何可言即八解脫若空若不空增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有相無相若八勝處九次第定十遍處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有相無相增語及八勝處九次第定十遍處有相無相增語此增語既非有如何可言即八解脫若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有願無願若八勝處九次第定十遍

處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有願無願增語及八勝處九次第定十遍處有願無願增語此增語既非有如何可言即八解脫若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫寂靜不寂靜若八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有八解脫寂靜不寂靜增語及八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即八解脫若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫遠離不遠

離若八勝處九次第定十遍處遠離

不遠離尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫遠離不遠離增語及八勝
處九次第定十遍處遠離不遠離增
語此增語旣非有如何可言即八解
脫若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處若
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若有
爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若有爲若無
爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八
解脫有爲無爲若八勝處九次第定
十遍處有爲無爲尚畢竟不可得性
非有故況有八解脫有爲無爲增語
及八勝處九次第定十遍處有爲無
爲增語此增語旣非有如何可言即
八解脫若有爲若無爲增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若有
漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若有漏若無
漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八

解脫有漏無漏若八勝處九次第定
十遍處有漏無漏尚畢竟不可得性
非有故況有八解脫有漏無漏增語
及八勝處九次第定十遍處有漏無
漏增語此增語旣非有如何可言即
八解脫若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若生
若滅增語非菩薩摩訶薩即八勝處
九次第定十遍處若生若滅增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫生滅
若八勝處九次第定十遍處生滅尚
畢竟不可得性非有故況有八解脫
生滅增語及八勝處九次第定十遍
處生滅增語此增語旣非有如何可
言即八解脫若生若滅增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即八解脫若善若非
善增語非菩薩摩訶薩即八勝處九
次第定十遍處若善若非善增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫善非

善若八勝處九次第定十遍處善非
善尚畢竟不可得性非有故況有八
解脫善非善增語及八勝處九次第
定十遍處善非善增語此增語旣非
有如何可言即八解脫若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次
第定十遍處若善若非善增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八
解脫若有罪若無罪增語非菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處若
有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若八解脫有罪無罪若八勝處
九次第定十遍處有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有八解脫有罪
無罪增語及八勝處九次第定十遍
處有罪無罪增語此增語旣非有如
何可言即八解脫若有罪若無罪增
語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第
定十遍處若有罪若無罪增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八
解脫若有煩惱若無煩惱增語非菩
薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若八解脫有煩惱無
煩惱若八勝處九次第定十遍處有
煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有
故況有八解脫有煩惱無煩惱增語
及八勝處九次第定十遍處有煩惱
無煩惱增語此增語既非有如何可
言即八解脫若有煩惱若無煩惱增
語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第
定十遍處若有煩惱若無煩惱增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即八解脫若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若世間若出世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若八解脫世間出世
間若八勝處九次第定十遍處世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫世間出世間增語及八勝
處九次第定十遍處世間出世間增
語此增語既非有如何可言即八解
脫若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若雜

染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若雜染若清
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八
解脫雜染清淨若八勝處九次第定
十遍處雜染清淨尚畢竟不可得性
非有故況有八解脫雜染清淨增語
及八勝處九次第定十遍處雜染清
淨增語此增語既非有如何可言即
八解脫若雜染若清淨增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
即八勝處九次第定十遍處若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若八解脫屬生死屬涅槃若八
勝處九次第定十遍處屬生死屬涅
槃尚畢竟不可得性非有故況有八
解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處
九次第定十遍處屬生死屬涅槃增
語此增語既非有如何可言即八解
脫若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處

若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即八解脫
若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
處若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫在內
在外在兩間若八勝處九次第定十
遍處在內在外在兩間尚畢竟不可
得性非有故況有八解脫在內在外
在兩間增語及八勝處九次第定十
遍處在內在外在兩間增語此增語
既非有如何可言即八解脫若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩即八勝處九次第定十遍處若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即八解脫
若可得若不可得增語非菩薩摩訶
薩即八勝處九次第定十遍處若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若八解脫可得不可得若八勝
處九次第定十遍處可得不可得尚
畢竟不可得性非有故況有八解脫
可得不可得增語及八勝處九次第

定十遍處可得不可得增語此增語既非有如何可言即八解脫若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即空解脫門增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門增語及無相無願解脫門增語此增語既非有如何可言即空解脫門增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門常無常若無相無願解脫門常無常尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門常無常增語及無相無願解脫門常無常增語此增語既非有如何可言即空解脫門若常若無常增語

是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門樂苦若無相無願解脫門樂苦尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門樂苦增語及無相無願解脫門樂苦增語此增語既非有如何可言即空解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門我無我若無相無願解脫門我無我尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門我無我增語及無相無願解脫門我無我增語此增語既非有如何可言即空解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即空解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門淨不淨增語及無相無願解脫門淨不淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門空不空若無相無願解脫門空不空尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門空不空增語及無相無願解脫門空不空增語此增語既非有如何可言即空解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有相若

無相增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有相無相若無相無願解脫門有相無相尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有相無相增語及無相無願解脫門有相無相增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有願無願若無相無願解脫門有願無願尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫門有願無願增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀

何義言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門寂靜不寂靜若無相無願解脫門寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門寂靜不寂靜增語及無相無願解脫門寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門遠離不遠離若無相無願解脫門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門遠離不遠離增語及無相無願解脫門遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即空解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠

離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有為無為若無相無願解脫門有為無為尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有為無為增語及無相無願解脫門有為無為增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有漏無漏若無相無願解脫門有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有漏無漏增語及無相無願解脫門有漏無漏增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

言即空解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門生滅若無相無願解脫門生滅尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門生滅增語及無相無願解脫門生滅增語此增語既非有如何可言即空解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門善非善若無相無願解脫門善非善尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門善非善增語及無相無願解脫門善非善增語此增語既非有如何可言即空解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即無相無願解

脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有罪無罪若無相無願解脫門有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有罪無罪增語及無相無願解脫門有罪無罪增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有煩惱無煩惱若無相無願解脫門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有煩惱無煩惱增語及無相無願解脫門有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若世間若出世

間增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門世間出世間若無相無願解脫門世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門世間出世間增語及無相無願解脫門世間出世間增語此增語既非有如何可言即空解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門雜染清淨若無相無願解脫門雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門雜染清淨增語及無相無願解脫門雜染清淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門

若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門屬生死屬涅槃若無相無願解脫門屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門屬生死屬涅槃增語及無相無願解脫門屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門在內在外在兩間若無相無願解脫門在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門在內在外在兩間增語及無相無願解脫門在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即空解脫門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩

訶薩即無相無願解脫門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門可得不可得若無相無願解脫門可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門可得不可得增語及無相無願解脫門可得不可得增語此增語既非有如何可言即空解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即陁羅尼門增語非菩薩摩訶薩即三摩地門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若陁羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼門增語及三摩地門增語此增語既非有如何可言即陁羅尼門增語是菩薩摩訶薩即三摩地門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅

尼門若常若無常增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門常無常若三摩地門常無常尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼門常無常增語及三摩地門常無常增語此增語既非有如何可言即陁羅尼門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門樂苦若三摩地門樂苦尚畢竟不可得性非有故況有陁羅尼門樂苦增語及三摩地門樂苦增語此增語既非有如何可言即陁羅尼門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門若我若無我增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門我無我若三摩地門我

無我尚畢竟不可得性非有故況有
陁羅尼門我無我增語及三摩地門
我無我增語此增語既非有如何可
言即陁羅尼門若我若無我增語是
菩薩摩訶薩即三摩地門若我若無
我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陁羅尼門若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若陁羅尼門淨不淨若三摩地門淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有
陁羅尼門淨不淨增語及三摩地門
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即陁羅尼門若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陁羅尼門若空若不空增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若陁羅尼門空不空若三摩地門空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
陁羅尼門空不空增語及三摩地門
空不空增語此增語既非有如何可

大般若經第三十一　第二十二張　黄

言即陁羅尼門若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即三摩地門若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陁羅尼門若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若
有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陁羅尼門有相無相若三摩
地門有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有陁羅尼門有相無相增語
及三摩地門有相無相增語此增語
既非有如何可言即陁羅尼門若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩即三
摩地門若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅
尼門若有願若無願增語非菩薩摩
訶薩即三摩地門若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼
門有願無願若三摩地門有願無願
尚畢竟不可得性非有故況有陁羅
尼門有願無願增語及三摩地門有
願無願增語此增語既非有如何可
言即陁羅尼門若有願若無願增語
是菩薩摩訶薩即三摩地門若有願

大般若經第三十一　第二十三張　黄

若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即陁羅尼門若寂靜若
不寂靜增語非菩薩摩訶薩即三摩
地門若寂靜若不寂靜增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若陁羅尼門寂靜不
寂靜若三摩地門寂靜不寂靜尚畢
竟不可得性非有故況有陁羅尼門
寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜
不寂靜增語此增語既非有如何可
言即陁羅尼門若寂靜若不寂靜增
語是菩薩摩訶薩即三摩地門若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即陁羅尼門若遠
離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即
三摩地門若遠離若不遠離增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門遠
離不遠離若三摩地門遠離不遠離
尚畢竟不可得性非有故況有陁羅
尼門遠離不遠離增語及三摩地門
遠離不遠離增語此增語既非有如
何可言即陁羅尼門若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩即三摩地門
若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶

大般若經第三十一　第二十四張　黄

薩善現汝復觀何義言即陁羅尼門
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
即三摩地門若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼門有
為無為若三摩地門有為無為尚畢
竟不可得性非有故況有陁羅尼門
有為無為增語及三摩地門有為無
為增語此增語既非有如何可言即
陁羅尼門若有為若無為增語是菩
薩摩訶薩即三摩地門若有為若無
為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陁羅尼門若有漏若無漏
增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若
有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陁羅尼門有漏無漏若三摩
地門有漏無漏尚畢竟不可得性非
有故況有陁羅尼門有漏無漏增語
及三摩地門有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即陁羅尼門若有
漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即三
摩地門若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅
尼門若生若滅增語非菩薩摩訶薩

即三摩地門若生若滅增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若陁羅尼門生滅若
三摩地門生滅尚畢竟不可得性非
有故況有陁羅尼門生滅增語及三
摩地門生滅增語此增語既非有如
何可言即陁羅尼門若生若滅增語
是菩薩摩訶薩即三摩地門若生若
滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陁羅尼門若善若非善增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若善
若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若陁羅尼門善非善若三摩地門善
非善尚畢竟不可得性非有故況有
陁羅尼門善非善增語及三摩地門
善非善增語此增語既非有如何可
言即陁羅尼門若善若非善增語是
菩薩摩訶薩即三摩地門若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陁羅尼門若有罪若無罪
增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若
有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陁羅尼門有罪無罪若三摩
地門有罪無罪尚畢竟不可得性非

有故況有陁羅尼門有罪無罪增語
及三摩地門有罪無罪增語此增語
既非有如何可言即陁羅尼門若有
罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即三
摩地門若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十二　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十二

善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有煩惱無煩惱若三摩地門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩地門有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門世間出世間若三摩地門世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門世間出世間增語及三摩地門世間出世間增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門雜染清淨若三摩地門雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門雜染清淨增語及三摩地門雜染清淨增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門屬生死屬涅槃若三摩地門屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門屬生死屬涅槃增語及三摩地門屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何

大般若經第三十二　第二張　黃

可言即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門在內在外在兩間若三摩地門在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門在內在外在兩間增語及三摩地門在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門可得不可得若三摩地門可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門可得不可得增語及三摩地門可得不

大般若經第三十二　第三張　言

可得增語此增語既非有如何可言
即陁羅尼門若可得若不可得增語
是菩薩摩訶薩即三摩地門若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝復觀何義言即極喜地
增語非菩薩摩訶薩即離垢地發光
地焰慧地極難勝地現前地遠行地
不動地善慧地法雲地增語非菩薩
摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若極
喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟
不可得性非有故況有極喜地增語
及離垢地乃至法雲地增語此增語
既非有如何可言即極喜地增語是
菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即極喜地若常若無常增語非
菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地
若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若極喜地常無常若離垢地乃
至法雲地常無常尚畢竟不可得性
非有故況有極喜地常無常增語及
離垢地乃至法雲地常無常增語此
增語既非有如何可言即極喜地若

大般若經第三十二　第四張　貴

常若無常增語是菩薩摩訶薩即離
垢地乃至法雲地若常若無常增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即極喜地若樂若苦增語非菩薩摩
訶薩即離垢地乃至法雲地若樂若
苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極
喜地樂苦若離垢地乃至法雲地樂
苦尚畢竟不可得性非有故況有極
喜地樂苦增語及離垢地乃至法雲
地樂苦增語此增語既非有如何可
言即極喜地若樂若苦增語是菩薩
摩訶薩即離垢地乃至法雲地若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即極喜地若我若無我增
語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法
雲地若我若無我增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若極喜地我無我若離垢
地乃至法雲地我無我尚畢竟不可
得性非有故況有極喜地我無我增
語及離垢地乃至法雲地我無我增
語此增語既非有如何可言即極喜
地若我若無我增語是菩薩摩訶薩
即離垢地乃至法雲地若我若無我

大般若經第三十二　第五張　貴

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即極喜地若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若極喜地淨不淨若離垢地乃
至法雲地淨不淨尚畢竟不可得性
非有故況有極喜地淨不淨增語及
離垢地乃至法雲地淨不淨增語此
增語既非有如何可言即極喜地若
淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即離
垢地乃至法雲地若淨若不淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即極喜地若空若不空增語非菩薩
摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若極喜地空不空若離垢地乃至法
雲地空不空尚畢竟不可得性非有
故況有極喜地空不空增語及離垢
地乃至法雲地空不空增語此增語
既非有如何可言即極喜地若空若
不空增語是菩薩摩訶薩即離垢地
乃至法雲地若空若不空增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極

大般若經第三十二　第六張　貴

喜地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有相無相若離垢地乃至法雲地有相無相尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有相無相增語及離垢地乃至法雲地有相無相增語此增語既非有如何可言即極喜地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有願無願若離垢地乃至法雲地有願無願尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有願無願增語及離垢地乃至法雲地有願無願增語此增語既非有如何可言即極喜地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地

若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地寂靜不寂靜若離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有極喜地寂靜不寂靜增語及離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即極喜地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地遠離不遠離若離垢地乃至法雲地遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有極喜地遠離不遠離增語及離垢地乃至法雲地遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即極喜地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語是菩薩摩

訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有為無為若離垢地乃至法雲地有為無為尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有為無為增語及離垢地乃至法雲地有為無為增語此增語既非有如何可言即極喜地若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有漏無漏若離垢地乃至法雲地有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有漏無漏增語及離垢地乃至法雲地有漏無漏增語此增語既非有如何可言即極喜地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即極喜地若生若滅增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地生滅若離垢地乃至法雲地生滅尚畢竟不可得性非有故況有極喜地生滅增語及離垢地乃至法雲地生滅增語此增語既非有如何可言即極喜地若生若滅增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若善若非善增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地善非善若離垢地乃至法雲地善非善尚畢竟不可得性非有故況有極喜地善非善增語及離垢地乃至法雲地善非善增語此增語既非有如何可言即極喜地若善若非善增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩

即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有罪無罪若離垢地乃至法雲地有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有罪無罪增語及離垢地乃至法雲地有罪無罪增語此增語既非有如何可言即極喜地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有煩惱無煩惱若離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有煩惱無煩惱增語及離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地

若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地世間出世間若離垢地乃至法雲地世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有極喜地世間出世間增語及離垢地乃至法雲地世間出世間增語此增語既非有如何可言即極喜地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地雜染清淨若離垢地乃至法雲地雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有極喜地雜染清淨增語及離垢地乃至法雲地雜染清淨增語此增語既非有如何可言即極喜地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地屬生死屬涅槃若離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有極喜地屬生死屬涅槃增語及離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地在內在外在兩間若離垢地乃至法雲地在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有極喜地在內在外在兩間增語及離垢地乃至法雲地在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即極喜地若在內若在外若在兩

間增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地可得不可得若離垢地乃至法雲地可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有極喜地可得不可得增語及離垢地乃至法雲地可得不可得增語此增語既非有如何可言即極喜地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即五眼增語非菩薩摩訶薩即六神通增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有五眼增語及六神通增語此增語既非有如何可言即五眼增語是菩薩摩訶薩即六神通增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

五眼若常若無常增語非菩薩摩訶薩即六神通若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼常無常若六神通常無常尚畢竟不可得性非有故況有五眼常無常增語及六神通常無常增語此增語既非有如何可言即五眼若常若無常增語是菩薩摩訶薩即六神通若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即六神通若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼樂苦若六神通樂苦尚畢竟不可得性非有故況有五眼樂苦增語及六神通樂苦增語此增語既非有如何可言即五眼若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即六神通若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若我若無我增語非菩薩摩訶薩即六神通若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼我無我若六神通我無我尚畢竟不可得性非有故況有五眼我無我增語及六神通我無我

增語此增語既非有如何可言即五眼若我若無我增語是菩薩摩訶薩即六神通若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即六神通若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼淨不淨若六神通淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有五眼淨不淨增語及六神通淨不淨增語此增語既非有如何可言即五眼若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即六神通若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若空若不空增語非菩薩摩訶薩即六神通若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼空不空若六神通空不空尚畢竟不可得性非有故況有五眼空不空增語及六神通空不空增語此增語既非有如何可言即五眼若空若不空增語是菩薩摩訶薩即六神通若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有相若無相增語非菩

薩摩訶薩即六神通若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有相無相若六神通有相無相尚畢竟不可得性非有故況有五眼有相無相增語及六神通有相無相增語此增語既非有如何可言即五眼若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即六神通若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即六神通若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有願無願若六神通有願無願尚畢竟不可得性非有故況有五眼有願無願增語及六神通有願無願增語此增語既非有如何可言即五眼若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即六神通若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即六神通若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼寂靜不寂靜若六神通寂靜不寂靜尚畢竟不可得

性非有故況有五眼寂靜不寂靜增語及六神通寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即五眼若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即六神通若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即六神通若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼遠離不遠離若六神通遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有五眼遠離不遠離增語及六神通遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即五眼若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即六神通若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即六神通若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有為無為若六神通有為無為尚畢竟不可得性非有故況有五眼有為無為增語及六神通有為無為增語此增語既非有如何可言即五眼若

有為若無為增語是菩薩摩訶薩即六神通若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即六神通若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有漏無漏若六神通有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有五眼有漏無漏增語及六神通有漏無漏增語此增語既非有如何可言即五眼若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即六神通若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若生若滅增語非菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼生滅若六神通生滅尚畢竟不可得性非有故況有五眼生滅增語及六神通生滅增語此增語既非有如何可言即五眼若生若滅增語是菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若善若非善增語非菩薩摩訶薩即六神通若善若非善增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼善非善若六神通善非善尚畢竟不可得性非有故況有五眼善非善增語及六神通善非善增語此增語既非有如何可言即五眼若善若非善增語是菩薩摩訶薩即六神通若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即六神通若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有罪無罪若六神通有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有五眼有罪無罪增語及六神通有罪無罪增語此增語既非有如何可言即五眼若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即六神通若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即六神通若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有煩惱無煩惱若六神通有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有五眼有煩惱無煩惱增語及六

神通有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即五眼若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即六神通若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即六神通若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼世間出世間若六神通世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有五眼世間出世間增語及六神通世間出世間增語此增語既非有如何可言即五眼若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即六神通若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即六神通若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼雜染清淨若六神通雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有五眼雜染清淨增語及六神通雜染清淨增語此增語既非有如何可言即五眼若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即

六神通若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即六神通若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼屬生死屬涅槃若六神通屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有五眼屬生死屬涅槃增語及六神通屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即五眼若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即六神通若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即六神通若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼在內在外在兩間若六神通在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有五眼在內在外在兩間增語及六神通在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即五眼若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即六神通若在內若在外若

在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即六神通若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼可得不可得若六神通可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有五眼可得不可得增語及六神通可得不可得增語此增語既非有如何可言即五眼若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即六神通若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即佛十力增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有佛十力增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法增語此增語既非有如何可言即佛十力增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若常若無常

增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力常無常若四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常尚畢竟不可得性非有故況有佛十力常無常增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常增語此增語既非有如何可言即佛十力若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力樂苦若四無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦尚畢竟不可得性非有故況有佛十力樂苦增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦增語此增語既非有如何可言即佛十力若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語是

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力我無我若四無所畏四無礙解十八佛不共法我無我尚畢竟不可得性非有故況有佛十力我無我增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法我無我增語此增語既非有如何可言即佛十力若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力淨不淨若四無所畏四無礙解十八佛不共法淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有佛十力淨不淨增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法淨不淨增語此增語既非有如何可言即佛十力若淨若不淨增

語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力空不空若四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空尚畢竟不可得性非有故況有佛十力空不空增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空增語此增語既非有如何可言即佛十力若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有相無相若四無所畏四無礙解十八佛不共法有相無相尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有相無相增語及四無所畏

四無礙解十八佛不共法有相無相增語此增語既非有如何可言即佛十力若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十三　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十三

善現汝復觀何義言即佛十力若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有願無願若四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有願無願增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願增語此增語既非有如何可言即佛十力若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力寂靜不寂靜若四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有佛十力寂靜不寂靜增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即佛十力若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力遠離不遠離若四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有佛十力遠離不遠離增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即佛十力若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有為若無為增語非菩

薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有為無為若四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有為無為增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為增語此增語既非有如何可言即佛十力若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有漏無漏若四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有漏無漏增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏增語此增語既非有如何可言即佛十力若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無所畏

四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力生滅若四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性非有故況有佛十力生滅增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅增語此增語既非有如何可言即佛十力若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力善非善若四無所畏四無礙解十八佛不共法善非善尚畢竟不可得性非有故況有佛十力善非善增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法善非善增語此增語既非有如何可

言即佛十力若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有罪無罪若四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有罪無罪增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪增語此增語既非有如何可言即佛十力若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有煩惱無煩惱若四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱無煩

惱尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有煩惱無煩惱增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即佛十力若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力世間出世間若四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力世間出世間增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間增語此增語既非有如何可言即佛十力若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若雜染若清淨增語非菩

薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力雜染清淨若四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有佛十力雜染清淨增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨增語此增語既非有如何可言即佛十力若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力屬生死屬涅槃若四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有佛十力屬生死屬涅槃增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即佛十力若屬生死若屬涅

槃增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力在內在外在兩間若四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力在內在外在兩間增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即佛十力若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力可得不可得若

四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有佛十力可得不可得增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得增語此增語既非有如何可言即佛十力若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即大慈增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若大慈大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大慈增語及大悲大喜大捨增語此增語既非有如何可言即大慈增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若常若無常增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈常無常若大悲大喜大捨常無常尚畢竟不可得性非有故況有大慈常無常增

語及大悲大喜大捨常無常增語此
增語既非有如何可言即大慈若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即大
悲大喜大捨若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若大慈樂苦若大悲
大喜大捨樂苦尚畢竟不可得性非
有故況有大慈樂苦增語及大悲大
喜大捨樂苦增語此增語既非有如
何可言即大慈若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩即大悲大喜大捨若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大慈若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若大慈我無我若大悲大喜大捨我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
大慈我無我增語及大悲大喜大捨
我無我增語此增語既非有如何可
言即大慈若我若無我增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大慈若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若大慈淨不淨若大悲大喜大捨淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有
大慈淨不淨增語及大悲大喜大捨
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即大慈若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大慈若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若大慈空不空若大悲大喜大捨空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
大慈空不空增語及大悲大喜大捨
空不空增語此增語既非有如何可
言即大慈若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大慈若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若大慈有相無相若大悲大喜
大捨有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有大慈有相無相增語及大
悲大喜大捨有相無相增語此增語
既非有如何可言即大慈若有相若
無相增語是菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈
若有願若無願增語非菩薩摩訶薩
即大悲大喜大捨若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有
願無願若大悲大喜大捨有願無願
尚畢竟不可得性非有故況有大慈
有願無願增語及大悲大喜大捨有
願無願增語此增語既非有如何可
言即大慈若有願若無願增語是菩
薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有願
若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即大慈若寂靜若不寂
靜增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若寂靜若不寂靜增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若大慈寂靜不寂靜

若大悲大喜大捨寂靜不寂靜尚畢
竟不可得性非有故況有大慈寂靜
不寂靜增語及大悲大喜大捨寂靜
不寂靜增語此增語既非有如何可
言即大慈若寂靜若不寂靜增語是
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即大慈若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若遠離若不遠離增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若大慈遠離不
遠離若大悲大喜大捨遠離不遠離
尚畢竟不可得性非有故況有大慈
遠離不遠離增語及大悲大喜大捨
遠離不遠離增語此增語既非有如
何可言即大慈若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨
若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即大慈若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即大
悲大喜大捨若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有為無
為若大悲大喜大捨有為無為尚畢

竟不可得性非有故況有大慈有為
無為增語及大悲大喜大捨有為無
為增語此增語既非有如何可言即
大慈若有為若無為增語是菩薩摩
訶薩即大悲大喜大捨若有為若無
為增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即大慈若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若有漏若無漏增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若大慈有漏無漏
若大悲大喜大捨有漏無漏尚畢竟
不可得性非有故況有大慈有漏無
漏增語及大悲大喜大捨有漏無漏
增語此增語既非有如何可言即大
慈若有漏若無漏增語是菩薩摩訶
薩即大悲大喜大捨若有漏若無漏
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即大慈若生若滅增語非菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若生若滅
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈
生滅若大悲大喜大捨生滅尚畢竟
不可得性非有故況有大慈生滅增
語及大悲大喜大捨生滅增語此增

語既非有如何可言即大慈若生若
滅增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若生若滅增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即大慈若善若
非善增語非菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若善若非善增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若大慈善非善若大悲
大喜大捨善非善尚畢竟不可得性
非有故況有大慈善非善增語及大
悲大喜大捨善非善增語此增語既
非有如何可言即大慈若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大
捨若善若非善增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即大慈若有罪
若無罪增語非菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若有罪若無罪增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若大慈有罪無罪
若大悲大喜大捨有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有大慈有罪無
罪增語及大悲大喜大捨有罪無罪
增語此增語既非有如何可言即大
慈若有罪若無罪增語是菩薩摩訶
薩即大悲大喜大捨若有罪若無罪

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有煩惱無煩惱若大悲大喜大捨有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故况有大慈有煩惱無煩惱增語及大悲大喜大捨有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即大慈若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈世間出世間若大悲大喜大捨世間出世間尚畢竟不可得性非有故况有大慈世間出世間增語及大悲大喜大捨世間出世間增語此增語既非有如何可言即大慈若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語

大般若經第五十三　第十六張　黃

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈雜染清淨若大悲大喜大捨雜染清淨尚畢竟不可得性非有故况有大慈雜染清淨增語及大悲大喜大捨雜染清淨增語此增語既非有如何可言即大慈若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈屬生死屬涅槃若大悲大喜大捨屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故况有大慈屬生死屬涅槃增語及大悲大喜大捨屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即大慈若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復

大般若經第五十三　第十七張　黃

觀何義言即大慈若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈在內在外在兩間若大悲大喜大捨在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故况有大慈在內在外在兩間增語及大悲大喜大捨在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即大慈若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈可得不可得若大悲大喜大捨可得不可得尚畢竟不可得性非有故况有大慈可得不可得增語及大悲大喜大捨可得不可得增語此增語既非有如何可言即大慈若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若可得若不可得增語

大般若經第五十三　十八張　黃

是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即三十二
大士相增語非菩薩摩訶薩即八十
隨好增語非菩薩摩訶薩耶具壽善
現荅言世尊若三十二大士相若八
十隨好尚畢竟不可得性非有故況
有三十二大士相增語及八十隨好
增語此增語既非有如何可言即三
十二大士相增語是菩薩摩訶薩即
八十隨好增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即三十二大士相若
常若無常增語非菩薩摩訶薩即八
十隨好若常若無常增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若三十二大士相常無
常若八十隨好常無常尚畢竟不可
得性非有故況有三十二大士相常
無常增語及八十隨好常無常增語
此增語既非有如何可言即三十二
大士相若常若無常增語是菩薩摩
訶薩即八十隨好若常若無常增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即三十二大士相若樂若苦增語非
菩薩摩訶薩即八十隨好若樂若苦

大般若第五十三　十九張　黃

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十
二大士相樂苦若八十隨好樂苦尚
畢竟不可得性非有故況有三十二
大士相樂苦增語及八十隨好樂苦
增語此增語既非有如何可言即三
十二大士相若樂若苦增語是菩薩
摩訶薩即八十隨好若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即三十二大士相若我若無我增語
非菩薩摩訶薩即八十隨好若我若
無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
三十二大士相我無我若八十隨好
我無我尚畢竟不可得性非有故況
有三十二大士相我無我增語及八
十隨好我無我增語此增語既非有
如何可言即三十二大士相若我若
無我增語是菩薩摩訶薩即八十隨
好若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即三十二大士
相若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩
即八十隨好若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相
淨不淨若八十隨好淨不淨尚畢竟

大般若經第五十三　第二十張　黃

不可得性非有故況有三十二大士
相淨不淨增語及八十隨好淨不淨
增語此增語既非有如何可言即三
十二大士相若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩即八十隨好若淨若不淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即三十二大士相若空若不空
增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若
空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若三十二大士相空不空若八十
隨好空不空尚畢竟不可得性非有
故況有三十二大士相空不空增語
及八十隨好空不空增語此增語既
非有如何可言即三十二大士相若
空若不空增語是菩薩摩訶薩即八
十隨好若空若不空增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即三十二
大士相若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩即八十隨好若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十
二大士相有相無相若八十隨好有
相無相尚畢竟不可得性非有故況
有三十二大士相有相無相增語及

大般若經第五十三　第二十一張　黃

八十隨好有相無相增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有願無願若八十隨好有願無願尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有願無願增語及八十隨好有願無願增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相寂靜不寂靜若八十隨好寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相寂靜不寂靜增語及八十隨好寂

靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相遠離不遠離若八十隨好遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相遠離不遠離增語及八十隨好遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有為無為若八十隨好有為無為尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有為無為增語及八十隨好

有為無為增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有漏無漏若八十隨好有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有漏無漏增語及八十隨好有漏無漏增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若生若滅增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相生滅若八十隨好生滅尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相生滅增語及八十隨好生滅增語此增語既非有如何可言即三十二大士

相若生若滅增語是菩薩摩訶薩耶
八十隨好若生若滅增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即三十二
大士相若善若非善增語非菩薩摩
訶薩即八十隨好若善若非善增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大
士相善非善若八十隨好善非善尚
畢竟不可得性非有故況有三十二
大士相善非善增語及八十隨好善
非善增語此增語既非有如何可言
即三十二大士相若善若非善增語
是菩薩摩訶薩即八十隨好若善若
非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即三十二大士相若有罪
若無罪增語非菩薩摩訶薩即八十
隨好若有罪若無罪增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若三十二大士相有罪
無罪若八十隨好有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有三十二大士
相有罪無罪增語及八十隨好有罪
無罪增語此增語既非有如何可言
即三十二大士相若有罪若無罪增
語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有

罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十四 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之二十四

善現汝復觀何義言即三十二大士
相若有煩惱若無煩惱增語非菩薩
摩訶薩即八十隨好若有煩惱若無
煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
三十二大士相有煩惱無煩惱若八
十隨好有煩惱無煩惱尚畢竟不可
得性非有故況有三十二大士相有
煩惱無煩惱增語及八十隨好有煩
惱無煩惱增語此增語既非有如何
可言即三十二大士相若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩即八十
隨好若有煩惱若無煩惱增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三
十二大士相若世間若出世間增語
非菩薩摩訶薩即八十隨好若世間
若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若三十二大士相世間出世間若
八十隨好世間出世間尚畢竟不可
得性非有故況有三十二大士相世

間出世間增語及八十隨好世間出世間增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相雜染清淨若八十隨好雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相雜染清淨增語及八十隨好雜染清淨增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相屬生死屬涅槃若八十隨好屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有三十一大士

大般若經卷第三十四 第二張 貢

相屬生死屬涅槃增語及八十隨好屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相在內在外在兩間若八十隨好在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相在內在外在兩間增語及八十隨好在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相可得

大般若經卷第三十四 第三張 黃

不可得若八十隨好可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相可得不可得增語及八十隨好可得不可得增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即無忘失法增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法增語及恒住捨性增語此增語既非有如何可言即無忘失法增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若常若無常增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法常無常若恒住捨性常無常尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法常無常增語及恒住捨性常無常增語此

大般若經卷第三十四 第四張 法民

增語既非有如何可言即無忘失法若常若無常增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法樂苦若恒住捨性樂苦尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法樂苦增語及恒住捨性樂苦增語此增語既非有如何可言即無忘失法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若我若無我增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法我無我若恒住捨性我無我尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法我無我增語及恒住捨性我無我增語此增語既非有如何可言即無忘失法若我若無我增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀

大般若經卷第三十四　第五張　黃

何義言即無忘失法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法淨不淨若恒住捨性淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法淨不淨增語及恒住捨性淨不淨增語此增語既非有如何可言即無忘失法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若空若不空增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法空不空若恒住捨性空不空尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法空不空增語及恒住捨性空不空增語此增語既非有如何可言即無忘失法若空若不空增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶

大般若經卷第三十四　第六張　黃

世尊若無忘失法有相無相若恒住捨性有相無相尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有相無相增語及恒住捨性有相無相增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有願無願若恒住捨性有願無願尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有願無願增語及恒住捨性有願無願增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法寂靜不寂靜若恒住捨性寂靜不寂靜尚畢

大般若經卷第三十四　第七張　黃

竟不可得性非有故況有無忘失法寂靜不寂靜增語及恒住捨性寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即無忘失法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法遠離不遠離若恒住捨性遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法遠離不遠離增語及恒住捨性遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即無忘失法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有為無為若恒住捨性有為無為尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法

有為無為增語及恒住捨性有為無為增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有漏無漏若恒住捨性有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有漏無漏增語及恒住捨性有漏無漏增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若生若滅增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法生滅若恒住捨性生滅尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法生滅增語及恒住捨性生滅增語此增語既非有如何可言即無忘失法若生若滅增語

是菩薩摩訶薩即恒住捨性若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若善若非善增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法善非善若恒住捨性善非善尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法善非善增語及恒住捨性善非善增語此增語既非有如何可言即無忘失法若善若非善增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有罪無罪若恒住捨性有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘

失法若有煩惱若無煩惱增語非菩
薩摩訶薩即恒住捨性若有煩惱若
無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法有煩惱無煩惱若恒住
捨性有煩惱無煩惱尚畢竟不可得
性非有故況有無忘失法有煩惱無
煩惱增語及恒住捨性有煩惱無煩
惱增語此增語既非有如何可言即
無忘失法若有煩惱若無煩惱增語
是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有煩
惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即無忘失法若世
間若出世間增語非菩薩摩訶薩即
恒住捨性若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法世
間出世間若恒住捨性世間出世間
尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法世間出世間增語及恒住捨性
世間出世間增語此增語既非有如
何可言即無忘失法若世間若出世
間增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性
若世間若出世間增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即無忘失法

大般若經第三百四　第十一張　黄

若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩
即恒住捨性若雜染若清淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法雜
染清淨若恒住捨性雜染清淨尚畢
竟不可得性非有故況有無忘失法
雜染清淨增語及恒住捨性雜染清
淨增語此增語既非有如何可言即
無忘失法若雜染若清淨增語是菩
薩摩訶薩即恒住捨性若雜染若清
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即無忘失法若屬生死若屬
涅槃增語非菩薩摩訶薩即恒住捨
性若屬生死若屬涅槃增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若無忘失法屬生死
屬涅槃若恒住捨性屬生死屬涅槃
尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法屬生死屬涅槃增語及恒住捨
性屬生死屬涅槃增語此增語既非
有如何可言即無忘失法若屬生死
若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即恒
住捨性若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
無忘失法若在內若在外若在兩間

大般若經第三百四　第十二張　黄

增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若
在內若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若無忘失法在內在
外在兩間若恒住捨性在內在外在
兩間尚畢竟不可得性非有故況有
無忘失法在內在外在兩間增語及
恒住捨性在內在外在兩間增語此
增語既非有如何可言即無忘失法
若在內若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩即恒住捨性若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即無忘失法若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩即
恒住捨性若可得若不可得增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法可
得不可得若恒住捨性可得不可得
尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法可得不可得增語及恒住捨性
可得不可得增語此增語既非有如
何可言即無忘失法若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性
若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即一切智增

大般若經第三百四　第十三張　黄

語非菩薩摩訶薩即道相智一切相
智增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現
荅言世尊若一切智若道相智一切
相智尚畢竟不可得性非有故況有
一切智增語及道相智一切相智增
語此增語既非有如何可言即一切
智增語是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即一切智若常若無常
增語非菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若常若無常增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若一切智常無常若道相
智一切相智常無常尚畢竟不可得
性非有故況有一切智常無常增語
及道相智一切相智常無常增語此
增語既非有如何可言即一切智若
常若無常增語是菩薩摩訶薩即道
相智一切相智若常若無常增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
一切智若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩即道相智一切相智若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
樂若苦若道相智一切相智樂苦尚畢

竟不可得性非有故況有一切智樂
苦增語及道相智一切相智樂苦增
語此增語既非有如何可言即一切
智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即一切智若我
若無我增語非菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若我若無我增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若一切智我無我
若道相智一切相智我無我尚畢竟
不可得性非有故況有一切智我無
我增語及道相智一切相智我無我
增語此增語既非有如何可言即一
切智若我若無我增語是菩薩摩訶
薩即道相智一切相智若我若無我
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即一切智若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩即道相智一切相智若
淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若一切智淨不淨若道相智一切
相智淨不淨尚畢竟不可得性非有
故況有一切智淨不淨增語及道相

智一切相智淨不淨增語此增語既
非有如何可言即一切智若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智若淨若不淨增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切智
若空若不空增語非菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若空若不空增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智空
不空若道相智一切相智空不空尚
畢竟不可得性非有故況有一切智
空不空增語及道相智一切相智空
不空增語此增語既非有如何可言
即一切智若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若空若
不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即一切智若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若有相若無相增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若一切智有相無相若
道相智一切相智有相無相尚畢竟
不可得性非有故況有一切智有相
無相增語及道相智一切相智有相
無相增語此增語既非有如何可言

即一切智若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有願無願若道相智一切相智有願無願尚畢竟不可得性非有故況有一切智有願無願增語及道相智一切相智有願無願增語此增語既非有如何可言即一切智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智寂靜不寂靜若道相智一切相智寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有一切智寂靜不寂靜增語及道相智一切相智寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即一切智

若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智遠離不遠離若道相智一切相智遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有一切智遠離不遠離增語及道相智一切相智遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即一切智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即一切智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有為無為若道相智一切相智有為無為尚畢竟不可得性非有故況有一切智有為無為增語及道相智一切相智有為無為增語此增語既非有

如何可言即一切智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有漏無漏若道相智一切相智有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有一切智有漏無漏增語及道相智一切相智有漏無漏增語此增語既非有如何可言即一切智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若生若滅增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智生滅若道相智一切相智生滅尚畢竟不可得性非有故況有一切智生滅增語及道相智一切相智生滅增語此增語既非有如何可言即一切智若生若滅增語是菩薩摩訶薩即道

相智一切相智若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若善若非善增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智善非善若道相智一切相智善非善尚畢竟不可得性非有故況有一切智善非善增語及道相智一切相智善非善增語此增語既非有云何可言即一切智若善若非善增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有罪無罪若道相智一切相智有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有一切智有罪無罪增語及道相智一切相智有罪無罪增語此增語既非有如何可言即一切智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若經第三十四　第二十張　黃

善現汝復觀何義言即一切智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有煩惱無煩惱若道相智一切相智有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有一切智有煩惱無煩惱增語及道相智一切相智有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即一切智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智世間出世間若道相智一切相智世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有一切智世間出世間增語及道相智一切相智世間出世間增語此增語既非有如何可言即一切智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若

大般若經第三十四　第二十一張　黃

世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智雜染清淨若道相智一切相智雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有一切智雜染清淨增語及道相智一切相智雜染清淨增語此增語既非有如何可言即一切智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智屬生死屬涅槃若道相智一切相智屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有一切智屬生死屬涅槃增語及道相智一切相智屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即一切智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即道相智

大般若經第三十四　第二十二張　黃

一切相智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智在內在外在兩間若道相智一切相智在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有一切智在內在外在兩間增語及道相智一切相智在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即一切智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智可得不可得若道相智一切相智可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有一切智可得不可得增語及道相智一切相智可得不可得增語此增語既非有

大般若經第三十四　第二十三張　黃

如何可言即一切智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即預流果增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若預流果若一來不還阿羅漢果尚畢竟不可得性非有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢果增語此增語既非有如何可言即預流果增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若常若無常增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果常無常若一來不還阿羅漢果常無常尚畢竟不可得性非有故況有預流果常無常增語及一來不還阿羅漢果常無常增語此增語既非有如何可言即預流果若常若無常增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢

大般若經第三十四　第二十四張　黃

果若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果樂苦若一來不還阿羅漢果樂苦尚畢竟不可得性非有故況有預流果樂苦增語及一來不還阿羅漢果樂苦增語此增語既非有如何可言即預流果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若我若無我增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果我無我若一來不還阿羅漢果我無我尚畢竟不可得性非有故況有預流果我無我增語及一來不還阿羅漢果我無我增語此增語既非有如何可言即預流果若我若無我增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十四

丁酉歲高麗國大藏都監
勅雕造

大般若經卷第三十四　第二十六張　黃

大般若波羅蜜多經卷第三十五　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之三十五

善現汝復觀何義言即預流果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果淨不淨若一來不還阿羅漢果淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有預流果淨不淨增語及一來不還阿羅漢果淨不淨增語此增語既非有如何可言即預流果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若空若不空增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果空不空若一來不還阿羅漢果空不空尚畢竟不可得性非有故況有預流果空不空增語及一來不還阿羅漢果空不空增語此增語既非有如何可言即預流果若空若不空增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有相無相若一來不還阿羅漢果有相無相尚畢竟不可得性非有故況有預流果有相無相增語及一來不還阿羅漢果有相無相增語此增語既非有如何可言即預流果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有願無願若一來不還阿羅漢果有願無願尚畢竟不可得性非有故況有預流果有願無願增語及一來不還阿羅漢果有願無願增語此增語既非有如何可言即預流果若有

大般若經第三十五　第一張　黃

願若無願增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果寂靜不寂靜若一来不還阿羅漢果寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有預流果寂靜不寂靜增語及一来不還阿羅漢果寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即預流果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果遠離不遠離若一来不還阿羅漢果遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有預流果遠離不遠離增語及一来不還阿羅漢果遠離不遠離增語此增語既

大般若經第三十五　第三張　貴

非有如何可言即預流果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有為無為若一来不還阿羅漢果有為無為尚畢竟不可得性非有故況有預流果有為無為增語及一来不還阿羅漢果有為無為增語此增語既非有如何可言即預流果若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有漏無漏若一来不還阿羅漢果有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有預流果有漏無漏增語及一来不還阿羅漢果有漏無漏增語此增語既非

大般若經第三十五　第四張　貴

有如何可言即預流果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若生若滅增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果生滅若一来不還阿羅漢果生滅尚畢竟不可得性非有故況有預流果生滅增語及一来不還阿羅漢果生滅增語此增語既非有如何可言即預流果若生若滅增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若善若非善增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果善非善若一来不還阿羅漢果善非善尚畢竟不可得性非有故況有預流果善非善增語及一来不還阿羅漢果善非善增語此增語既非有如何可言即預流果若善若非善增語是菩薩摩訶薩即一

大般若經第三十五　第五張　黃

来不還阿羅漢果若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有罪無罪若一来不還阿羅漢果有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有預流果有罪無罪增語及一来不還阿羅漢果有罪無罪增語此增語既非有如何可言即預流果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有煩惱無煩惱若一来不還阿羅漢果有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有預流果有煩惱無煩惱增語及一来不還阿羅漢果有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即預流果若有煩惱若無煩惱

大般若經第三十五　第六張　黃

增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果世間出世間若一来不還阿羅漢果世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有預流果世間出世間增語及一来不還阿羅漢果世間出世間增語此增語既非有如何可言即預流果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果雜染清淨若一来不還阿羅漢果雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有預流果雜染清淨增語及一来不還阿羅漢果雜染清淨增語此增語既非有如何可言即預

大般若經第三十五　第七張　黃

流果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果屬生死屬涅槃若一来不還阿羅漢果屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有預流果屬生死屬涅槃增語及一来不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即預流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若在內若在外若在兩閒增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若在內若在外若在兩閒增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果在內在外在兩閒若一来不還阿羅漢果在內在外在兩閒尚畢竟不可得性非有故況有預流果在內在外在

大般若經第三十五　第八張　黃

兩間增語及一来不還阿羅漢果在
内在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即預流果若在内若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩即一
来不還阿羅漢果若在内若在外若
在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即預流果若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩即一来不
還阿羅漢果若可得若不可得增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果可
得不可得若一来不還阿羅漢果可
得不可得尚畢竟不可得性非有故
況有預流果可得不可得增語及一
来不還阿羅漢果可得不可得增語
此增語既非有如何可言即預流果
若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩即一来不還阿羅漢果若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即獨覺菩
提增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現
荅言世尊獨覺菩提尚畢竟不可得
性非有故況有獨覺菩提增語此增
語既非有如何可言即獨覺菩提增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即獨覺菩提若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提常無
常尚畢竟不可得性非有故況有獨
覺菩提常無常增語此增語既非有
如何可言即獨覺菩提若常若無常
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即獨覺菩提若樂若苦增語非
菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提樂苦
尚畢竟不可得性非有故況有獨覺
菩提樂苦增語此增語既非有如何
可言即獨覺菩提若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
獨覺菩提若我若無我增語非菩薩
摩訶薩耶世尊獨覺菩提我無我尚
畢竟不可得性非有故況有獨覺菩
提我無我增語此增語既非有如何
可言即獨覺菩提若我若無我增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即獨覺菩提若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提淨不淨
尚畢竟不可得性非有故況有獨覺
菩提淨不淨增語此增語既非有如

何可言即獨覺菩提若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即獨覺菩提若空若不空增語非
菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提空不
空尚畢竟不可得性非有故況有獨
覺菩提空不空增語此增語既非有
如何可言即獨覺菩提若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即獨覺菩提若有相若無相增
語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提
有相無相尚畢竟不可得性非有故
況有獨覺菩提有相無相增語此增
語既非有如何可言即獨覺菩提若
有相若無相增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即獨覺菩提若有
願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊獨覺菩提有願無願尚畢竟不可
得性非有故況有獨覺菩提有願無
願增語此增語既非有如何可言即獨
覺菩提若有願若無願增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺
菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩
摩訶薩耶世尊獨覺菩提寂靜不寂

靜尚畢竟不可得性非有故況有獨
覺菩提寂靜不寂靜增語此增語既
非有如何可言即獨覺菩提若寂靜
若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即獨覺菩提若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世
尊獨覺菩提遠離不遠離尚畢竟不
可得性非有故況有獨覺菩提遠離
不遠離增語此增語既非有如何可
言即獨覺菩提若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即獨覺菩提若有為若無為增語
非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有
為無為尚畢竟不可得性非有故況
有獨覺菩提有為無為增語此增語
既非有如何可言即獨覺菩提若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即獨覺菩提若有漏
若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊
獨覺菩提有漏無漏尚畢竟不可得
性非有故況有獨覺菩提有漏無漏
增語此增語既非有如何可言即獨
覺菩提若有漏若無漏增語是菩薩

大般若經第三十五　第十二張　黃

摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺
菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩
耶世尊獨覺菩提生滅尚畢竟不可
得性非有故況有獨覺菩提生滅增
語此增語既非有如何可言即獨覺
菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即獨覺菩提若
善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世
尊獨覺菩提善非善尚畢竟不可得
性非有故況有獨覺菩提善非善增
語此增語既非有如何可言即獨覺
菩提若善若非善增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提
若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩
耶世尊獨覺菩提有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有獨覺菩提有
罪無罪增語此增語既非有如何可
言即獨覺菩提若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增
語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提
有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非
有故況有獨覺菩提有煩惱無煩惱

大般若經第三十五　第十三張　黃

增語此增語既非有如何可言即獨
覺菩提若有煩惱若無煩惱增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
獨覺菩提若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況
有獨覺菩提世間出世間增語此增
語既非有如何可言即獨覺菩提若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即獨覺菩提若
雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶
世尊獨覺菩提雜染清淨尚畢竟不
可得性非有故況有獨覺菩提雜染
清淨增語此增語既非有如何可言
即獨覺菩提若雜染若清淨增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語
非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提屬
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故
況有獨覺菩提屬生死屬涅槃增語
此增語既非有如何可言即獨覺菩
提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺

大般若經第三十五　第十四張　黃

菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提可得不可得增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即一切菩薩摩訶薩行增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊

一切菩薩摩訶薩行常無常尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行常無常增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行樂苦尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行樂苦增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行我無我尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行我無我增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有

一切菩薩摩訶薩行淨不淨增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行空不空尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行空不空增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有相無相尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有相無相增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有願無願尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有願無願增

語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有為無為尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有為無

大般若經第三十五　第十八張　黃

為增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有漏無漏增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行生滅尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行生滅增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行善非善尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行善非善增語此增語既非有如何可言即一切菩薩

大般若第三十五　第十九張　黃

摩訶薩行若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有罪無罪增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行世間出世間增語此增語既非有如何可言即一

大般若第三十五　二十張　黃

切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行雜染清淨增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間增語

大般若第三十五　第二十一張　黃

此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行可得不可得增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即諸佛無上正等菩提增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊諸佛無上正等菩提尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提常無常尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提常無常增語此增語既非有

大般若第三十五　第二十二張　黃　及

如何可言即諸佛無上正等菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提樂苦尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提樂苦增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提我無我尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提我無我增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提淨不淨增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語是菩薩

大般若第三十五　第二十三張　黃

摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛
無上正等菩提若空若不空增語非
菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等
菩提空不空尚畢竟不可得性非有
故況有諸佛無上正等菩提空不空
增語此增語既非有如何可言即諸
佛無上正等菩提若空若不空增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即諸佛無上正等菩提若有相若無
相增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛
無上正等菩提有相無相尚畢竟不
可得性非有故況有諸佛無上正等
菩提有相無相增語此增語既非有
如何可言即諸佛無上正等菩提若
有相若無相增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即諸佛無上正等
菩提若有願若無願增語非菩薩摩
訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有
願無願尚畢竟不可得性非有故況
有諸佛無上正等菩提有願無願增
語此增語既非有如何可言即諸佛
無上正等菩提若有願若無願增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

大般若第三十五　第二十四張　黄

即諸佛無上正等菩提若寂靜若不
寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸
佛無上正等菩提寂靜不寂靜尚畢
竟不可得性非有故況有諸佛無上
正等菩提寂靜不寂靜增語此增語
既非有如何可言即諸佛無上正等
菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛
無上正等菩提若遠離若不遠離增
語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上
正等菩提遠離不遠離尚畢竟不可
得性非有故況有諸佛無上正等菩
提遠離不遠離增語此增語既非有
如何可言即諸佛無上正等菩提若
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若第三十五　第二十五張　黄

大般若波羅蜜多經卷第三十六　黄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十六

善現汝復觀何義言即諸佛無上正
等菩提若有為若無為增語非菩薩
摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提
有為無為尚畢竟不可得性非有故
況有諸佛無上正等菩提有為無為
增語此增語既非有如何可言即諸
佛無上正等菩提若有為若無為增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即諸佛無上正等菩提若有漏若
無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸
佛無上正等菩提有漏無漏尚畢竟
不可得性非有故況有諸佛無上正
等菩提有漏無漏增語此增語既非
有如何可言即諸佛無上正等菩提
若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即諸佛無上正
等菩提若生若滅增語非菩薩摩訶
薩耶世尊諸佛無上正等菩提生滅
尚畢竟不可得性非有故況有諸佛

無上正等菩提生滅增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提善非善尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提善非善增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有罪無罪增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有煩惱無煩

惱增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提世間出世間增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提雜染清淨增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提

屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提可得不可得增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩世尊色等法及增語色等常無常等法及增語既不可得而言色等法增語及色等常無常等法增語是菩薩摩訶薩者無有是處佛

告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法及色等常無常等法不可得故色等法增語及色等常無常等法增語亦不可得法及增語不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學

復次善現汝先所言我不見有法可名菩薩摩訶薩者如是如是如汝所說善現諸法不見諸法諸法不見法界法界不見諸法法界不見法界善現法界不見色界色界不見法界法界不見受想行識界受想行識界不見法界善現法界不見眼處界眼處界不見法界法界不見耳鼻舌身意處界耳鼻舌身意處界不見法界法界不見色處界色處界不見法界法界不見聲香味觸法處界聲香味觸法處界不見法界善現法界不見眼界色界眼識界眼界色界眼識界不見法界法界不見耳界聲界耳識界耳界聲界耳識界不見法界法界不

大般若經第三十六　第五張　貴

見鼻界香界鼻識界鼻界香界鼻識界不見法界法界不見舌界味界舌識界舌界味界舌識界不見法界法界不見身界觸界身識界身界觸界身識界不見法界法界不見意界法界意識界意界法界意識界不見法界善現法界不見地界地界不見法界法界不見水火風空識界水火風空識界不見法界善現法界不見苦聖諦界苦聖諦界不見法界法界不見集滅道聖諦界集滅道聖諦界不見法界善現法界不見無明界無明界不見法界法界不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱界行乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界善現法界不見欲界欲界不見法界法界不見色無色界色無色界不見法界善現有為界不見無為界無為界不見有為界何以故善現非離有為施設無為非離無為施設有為故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法都無所見於一切法無所見時其心不驚不

大般若經卷第三十六　第六張　貴

恐不怖於一切法心不沉沒亦不憂悔所以者何是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色不見受想行識不見眼處不見耳鼻舌身意處不見色處不見聲香味觸法處不見眼界色界眼識界不見耳界聲界耳識界不見鼻界香界鼻識界不見舌界味界舌識界不見身界觸界身識界不見意界法界意識界不見地界不見水火風空識界不見苦聖諦不見集滅道聖諦不見無明不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不見欲界不見色無色界不見有為不見無為不見貪瞋癡不見貪瞋癡斷不見我不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者不見聲聞不見聲聞法不見獨覺不見獨覺法不見菩薩不見菩薩法不見佛不見佛法不見無上正等菩提善現如是菩薩摩訶薩於一切法都無所見於一切法無所見時其心不驚不恐不怖於一切法心不

大般若經第三十六　第七張　貴

沉沒亦不憂悔具壽善現白佛言世
尊何因緣故是菩薩摩訶薩於一切
法心不沉沒亦不憂悔佛言善現是
菩薩摩訶薩普於一切心心所法不
得不見由此因緣是菩薩摩訶薩於
一切法心不沉沒亦不憂悔具壽善
現復白佛言世尊云何是菩薩摩訶
薩於一切法其心不驚不恐不怖佛
言善現是菩薩摩訶薩普於一切意
界意識界不得不見如是菩薩摩訶
薩於一切法其心不驚不恐不怖善
現諸菩薩摩訶薩於一切法都無所
得應行般若波羅蜜多善現諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一
切處不得般若波羅蜜多不得般若
波羅蜜多名不得菩薩不得菩薩名
不得菩薩心善現應如是教誡教授
諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多
修學究竟

初分勸學品第八

爾時具壽善現白佛言世尊菩薩摩
訶薩欲滿布施波羅蜜多當學般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿淨戒安

大般若經第三十六　第八張　黃

忍精進靜慮般若波羅蜜多當學般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知色
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲
遍知受想行識當學般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩欲遍知眼處當學般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知耳鼻
舌身意處當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩欲遍知聲香味觸法
處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
欲遍知眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲遍知耳界聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受當
學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍
知鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲遍知舌界味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受當學般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩欲遍知意界法界意識界及意

大般若經第三十六　第九張　黃

觸意觸為緣所生諸受當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知地界當
學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍
知水火風空識界當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲遍知苦聖諦當學
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知
集滅道聖諦當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲遍知無明當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱當學般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩欲永斷貪瞋癡當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見戒
禁取疑欲貪瞋恚當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲永斷色貪無色貪
無明慢掉舉當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲永斷一切纏結隨眠當
學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永
斷四食當學般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩欲永斷四暴流軛取當學般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四身
繫四顛倒當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩欲永斷三漏三不善根當學

大般若經第三十六　第十張　黃

般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲習行十善業道當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四靜慮四無量四無色定當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四念住當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得佛十力當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得六神通自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得四靜慮四無色定滅盡定次第超越順逆自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲於一切陁羅尼門三摩地門皆得自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得具覺支三摩地師子遊戲三摩地師子奮迅三摩地師子頻伸三摩地師子欠呿三摩地健行三摩地寶印三摩地妙

大般若經第三十六　第十二張　黃

月三摩地月幢相三摩地一切法印三摩地灌頂印三摩地法界決定三摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入一切法印三摩地安住定三三摩地王印三摩地精進力三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地入一切名字決定三摩地觀方三摩地陁羅尼印三摩地無忘失三摩地諸法等趣海印三摩地遍覆虛空三摩地三輪清淨三摩地趣向不退轉神通三摩地器中涌出三摩地最勝幢相三摩地燒諸煩惱三摩地降伏四魔三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩地菩薩摩訶薩欲得如是等無量百千三摩地門當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿一切有情心之所願當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿如是殊勝善根由此善根永不墮惡趣不生貧賤家不墮聲聞及獨覺地於菩薩頂終不退墮當學般若波羅蜜多時舍利子問善現言云何名為菩薩頂墮善現荅言若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜

大般若經第三十六　第十三張　黃

多無方便善巧住三解脫門墮於聲聞或獨覺地不入菩薩正性離生如是名為菩薩頂墮即此頂墮亦名為生時舍利子即復問言何緣菩薩頂墮名生善現荅言生謂法愛若諸菩薩順道法愛說名為生舍利子言何謂菩薩順道法愛善現荅言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於色住空而起想著於受想行識住空而起想著於色住無相而起想著於受想行識住無相而起想著於色住無願而起想著於受想行識住無願而起想著於色住無常而起想著於受想行識住無常而起想著於色住苦而起想著於受想行識住苦而起想著於色住無我而起想著於受想行識住無我而起想著於色住不淨而起想著於受想行識住不淨而起想著於色住寂靜而起想著於受想行識住寂靜而起想著於色住遠離而起想著於受想行識住遠離而起想著是為菩薩順道法愛復次舍利子若菩薩摩訶薩作是念言是色應斷

大般若經第三十六　第十三張　黃

是受想行識應斷由此故色應斷由此故受想行識應斷是苦應遍知由此故苦應遍知是集應永斷由此故集應永斷是滅應作證由此故滅應作證是道應脩習由此故道應脩習是雜染是清淨是應親近是不應親近是應行是不應行是道是非道是應學是不應學是布施波羅蜜多是非布施波羅蜜多是淨戒波羅蜜多是非淨戒波羅蜜多是安忍波羅蜜多是非安忍波羅蜜多是精進波羅蜜多是非精進波羅蜜多是靜慮波羅蜜多是非靜慮波羅蜜多是般若波羅蜜多是非般若波羅蜜多是方便善巧是非方便善巧是菩薩生是菩薩離生舍利子若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時住如是等法而生想著是為菩薩順道法愛如是法愛說名為生如宿食生能為過患時舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩入正性離生善現答言若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不見內空不待內空而觀外空不見外空不

大般若經卷第三十六　第十四張　黃

待外空而觀內空不待外空而觀內外空不見內外空不待內外空而觀外空不待內外空而觀空空不見空空不待空空而觀內外空不待空空而觀大空不見大空不待大空而觀空空不待大空而觀勝義空不見勝義空不待勝義空而觀大空不待勝義空而觀有為空不見有為空不待有為空而觀勝義空不待有為空而觀無為空不見無為空不待無為空而觀有為空不待無為空而觀畢竟空不見畢竟空不待畢竟空而觀無為空不待畢竟空而觀無際空不見無際空不待無際空而觀畢竟空不待無際空而觀散空不見散空不待散空而觀無際空不待散空而觀無變異空不見無變異空不待無變異空而觀散空不待無變異空而觀本性空不見本性空不待本性空而觀無變異空不待本性空而觀自相空不見自相空不待自相空而觀本性空不待自相空而觀共相空不見共相空不待共相空而觀自相空不待

大般若經第三十六　第十五張　黃

共相空而觀一切法空不見一切法空不待一切法空而觀共相空不待一切法空而觀不可得空不見不可得空不待不可得空而觀一切法空不待不可得空而觀無性空不見無性空不待無性空而觀不可得空不待無性空而觀自性空不見自性空不待自性空而觀無性空不待自性空而觀無性自性空不見無性自性空不待無性自性空而觀自性空舍利子若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時若作是觀名入菩薩正性離生復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時應如是學色應知不應著受想行識應知不應著色名應知不應著受想行識名應知不應著眼處應知不應著耳鼻舌身意處應知不應著眼處名應知不應著耳鼻舌身意處名應知不應著色處應知不應著聲香味觸法處應知不應著色處名應知不應著聲香味觸法處名應知不應著眼界色界眼識界應知不應著眼界色界眼識界名應知

大般若經第三十六　第十六張　黃

不應著耳界聲界耳識界應知不應
著耳界聲界耳識界名應知不應著
鼻界香界鼻識界應知不應著鼻界
香界鼻識界名應知不應著舌界味
界舌識界應知不應著舌界味界舌
識界名應知不應著身界觸界身識
界應知不應著身界觸界身識界名
應知不應著意界法界意識界應知
不應著意界法界意識界名應知不
應著地界應知不應著水火風空識
界應知不應著地界名應知不應著
水火風空識界名應知不應著苦聖
諦應知不應著集滅道聖諦應知不
應著苦聖諦名應知不應著集滅道
聖諦名應知不應著無明應知不應
著行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱應知不應著無明名
應知不應著行乃至老死愁歎苦憂
惱名應知不應著四靜慮應知不應
著四無量四無色定應知不應著四
靜慮名應知不應著四無量四無色
定名應知不應著五眼應知不應著
六神通應知不應著五眼名應知不

大般若經第三十六　第十七張　黃

應著六神通名應知不應著布施波
羅蜜多應知不應著淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多應知不應著布
施波羅蜜多名應知不應著淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多名應知
不應著四念住應知不應著四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支應知不應著四念住名應知不應
著四正斷乃至八聖道支名應知不
應著佛十力應知不應著四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
應知不應著佛十力名應知不應著
四無所畏乃至一切相智名應知不
應著

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時應如是學菩提心應
知不應著菩提心名應知不應著無
等等心應知不應著無等等心名應
知不應著廣大心應知不應著廣大
心名應知不應著何以故是心非心
本性淨故時舍利子問善現言是心
云何本性清淨善現答言是心本性

大般若經第三十六　第十八張　黃

非貪相應非不相應非瞋相應非不
相應非癡相應非不相應非諸纏結
隨眠相應非不相應非諸見趣漏暴
流軛取等相應非不相應非諸聲聞
獨覺心等相應非不相應舍利子是
心如是本性清淨舍利子言是心為
有心非心性不善現答言非心性中
有性無性為可得不舍利子言不也
善現善現答言非心性中有性無性
既不可得如何可問是心為有心非
心性不舍利子言何等名為心非心
性善現答言於一切法無變異無分
別是名心非心性舍利子言如心無
變異無分別色亦無變異無分別耶
善現答言如是如心無變異無分別
受想行識亦無變異無分別耶答言
如是如心無變異無分別眼處亦無
變異無分別耶答言如是如心無變
異無分別耳鼻舌身意處亦無變異
無分別耶答言如是如心無變異無
分別色處亦無變異無分別耶答言
如是如心無變異無分別聲香味觸
法處亦無變異無分別耶答言如是

大般若經第三十六第十九張　黃

如心無變異無分別眼界色界眼識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別耳界聲界耳識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別鼻界香界鼻識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別舌界味界舌識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別身界觸界身識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別意界法界意識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別地界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別水火風空識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別苦聖諦亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別集滅道聖諦亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別無明亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦無變異無分別耶答言如是如心無

變異無分別四靜慮亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四無量四無色定亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別五眼亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別六神通亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別布施波羅蜜多亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四念住亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別佛十力亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃至無上正等菩提亦無變異無分別耶答言如是時舍利子讚善現言善哉善哉誠如所說汝真佛子從佛心生從佛口生從佛法生從法化生

受佛法分不受財分於諸法中身自作證慧眼現見而能起說世尊說汝聲聞衆中住無諍定最為第一如佛所說真實不虛善現菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學應知已住不退轉地不離般若波羅蜜多善現欲學聲聞地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學獨覺地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學菩薩地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學如來地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟何以故如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘法故若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多則為遍學三乘亦於三乘法皆得善巧

初分無住品第九之一

爾時具壽善現白佛言世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不

得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩世尊我於諸法不得不見若集若散若以此法教誡教授諸菩薩摩訶或當有悔世尊我於諸法不得不見若集若散云何可言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名皆無所住亦非不住何以故是二名義既無所有故是二名皆無所住亦非不住世尊我於色受想行識不得不見若集若散云何可言此是色乃至此是識世尊是色等名皆無所住亦非不住何以故色等名義既無所有故色等名皆無所住亦非不住世尊我於眼耳鼻舌身意處不得不見若集若散云何可言此是眼處乃至此是意處世尊是眼處等名皆無所住亦非不住何以故眼處等名義既無所有故眼處等名皆無所住亦非不住世尊我於色聲香味觸法處不得不見若集若散云何可言此是色處乃至此是法處世尊是色處等名皆無

所住亦非不住何以故色處等名義既無所有故色處等名皆無所住亦非不住世尊我於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是眼界乃至此是眼觸為緣所生諸受世尊是眼界等名皆無所住亦非不住何以故眼界等名義既無所有故眼界等名皆無所住亦非不住世尊我於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是耳界乃至此是耳觸為緣所生諸受世尊是耳界等名皆無所住亦非不住何以故耳界等名義既無所有故耳界等名皆無所住亦非不住世尊我於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是鼻界乃至此是鼻觸為緣所生諸受世尊是鼻界等名皆無所住亦非不住何以故鼻界等名義既無所有故鼻界等名皆無所住亦非不住世尊我於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸

受不得不見若集若散云何可言此是舌界乃至此是舌觸為緣所生諸受世尊是舌界等名皆無所住亦非不住何以故舌界等名義既無所有故舌界等名皆無所住亦非不住世尊我於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是身界乃至此是身觸為緣所生諸受世尊是身界等名皆無所住亦非不住何以故身界等名義既無所有故身界等名皆無所住亦非不住世尊我於意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是意界乃至意觸為緣所生諸受世尊是意界等名皆無所住亦非不住何以故意界等名義既無所有故意界等名皆無所住亦非不住世尊我於地水火風空識界不得不見若集若散云何可言此是地界乃至此是識界世尊是地界等名皆無所住亦非不住何以故地界等名義既無所有故地界等名皆無所住亦非不住世尊

我於苦集滅道聖諦不得不見若集若散云何可言此是苦聖諦乃至此是道聖諦世尊是苦聖諦等名皆無所住亦非不住何以故苦聖諦等名義旣無所有故苦聖諦等名皆無所住亦非不住世尊我於無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不得不見若集若散云何可言此是無明乃至此是老死愁歎苦憂惱世尊是無明等名皆無所住亦非不住何以故無明等名義旣無所有故無明等名皆無所住亦非不住世尊我於無明滅乃至老死愁歎苦憂惱滅不得不見若集若散云何可言此是無明滅乃至此是老死愁歎苦憂惱滅世尊是無明滅等名皆無所住亦非不住何以故無明滅等名義旣無所有故無明滅等名皆無所住亦非不住世尊我於貪瞋癡一切纏結隨眠見趣不善根等不得不見若集若散云何可言此是貪乃至此是不善根等世尊是貪等名皆無所住亦非不住何以故貪等名義旣無所

有故貪等名皆無所住亦非不住世尊我於四靜慮四無量四無色定不得不見若集若散云何可言此是四靜慮乃至此是四無色定世尊是四靜慮等名皆無所住亦非不住何以故四靜慮等名義旣無所有故四靜慮等名皆無所住亦非不住

大般若波羅蜜多經卷第三十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十七　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無住品第九之二

世尊我於五眼六神通不得不見若集若散云何可言此是五眼此是六神通世尊是五眼等名皆無所住亦非不住何以故五眼等名義旣無所有故五眼等名皆無所住亦非不住世尊我於我有情乃至知者見者不得不見若集若散云何可言此是我有情乃至此是知者見者世尊是我等名皆無所住亦非不住何以故我等名義旣無所有故我等名皆無所住亦非不住世尊我於佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念息隨念厭隨念死隨念身隨念不得不見若集若散云何可言此是佛隨念乃至此是身隨念世尊是佛隨念等名皆無所住亦非不住何以故佛隨念等名義旣無所有故佛隨念等名皆無所住亦非不住世尊我於無常想苦想無我想不淨想死想一切世

間不可樂想猒食想斷想離想滅想不得不見若集若散云何可言此是無常想乃至此是滅想世尊是無常想等名皆無所住亦非不住何以故無常想等名義既無所有故無常想等名皆無所住亦非不住世尊我於空無相無願不得不見若集若散云何可言此是空乃至此是無願世尊是空等名皆無所住亦非不住何以故空等名義既無所有故空等名皆無所住亦非不住世尊我於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不得不見若集若散云何可言此是布施波羅蜜多乃至此是般若波羅蜜多世尊是布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住何以故布施波羅蜜多等名義既無所有故布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住世尊我於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不得不見若集若散云何可言此是四念住乃至此是八聖道支世尊是四念住等名皆無所住亦非不住何以故四念住等

名義既無所有故四念住等名皆無所住亦非不住世尊我於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不得不見若集若散云何可言此是佛十力乃至此是一切相智世尊是佛十力等名皆無所住亦非不住何以故佛十力等名義既無所有故佛十力等名皆無所住亦非不住世尊我於如幻如夢如像如響如光如影如空華如陽焰如尋香城如變化事五取蘊等不得不見若集若散云何可言此是如幻等五取蘊等世尊是如幻等五取蘊等名皆無所住亦非不住何以故如幻等五取蘊等名義既無所有故如幻等名五取蘊等名皆無所住亦非不住世尊我於寂靜遠離無生無滅無染無淨絕諸戲論真如法界法性實際平等性離生性不得不見若集若散云何可言此是寂靜乃至此是離生性世尊是寂靜等名皆無所住亦非不住何以故寂靜等名義既無所有故寂靜等

名皆無所住亦非不住世尊我於若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若空若不空若無相若有相若無願若有願若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離若雜染若清淨若生若滅若有為若無為若有漏若無漏若善若非善若有罪若無罪若世間若出世間若屬生死若屬涅槃法不得不見若集若散云何可言此是常乃至此是屬涅槃法世尊是常等名皆無所住亦非不住何以故常等名義既無所有故常等名皆無所住亦非不住世尊我於若過去若未来若現在若善若不善若無記若欲界繫若色界繫若無色界繫若學若無學若非學非無學若見所斷若修所斷若非所斷若在內若在外若在兩間法不得不見若集若散云何可言此是過去乃至此是在兩間法世尊是過去等名皆無所住亦非不住何以故過去等名義既無所有故過去等名皆無所住亦非不住世尊我於十方殑伽沙等諸佛世界一切如来

應正等覺及諸菩薩聲聞僧等不得不見若集若散云何可言此是十方世界乃至此是聲聞僧等世尊是十方世界等名皆無所住亦非不住何以故十方世界等名義既無所有故十方世界等名皆無所住亦非不住世尊我於如上所說諸法不得不見若集若散云何可言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多既不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩必當有悔

世尊諸法因緣和合施設假名菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多此二假名於五蘊不可說於十二處十八界六界四聖諦十二緣起不可說於貪瞋癡一切纏結隨眠見趣不善根等不可說於四靜慮四無量四無色定不可說於五眼六神通不可說於我有情乃至知者見者不可說於十隨念十想不可說於空無相無願六波羅

蜜多不可說於四念住乃至八聖道支不可說於佛十力乃至一切相智不可說於如幻乃至如變化事五取蘊等不可說於寂靜遠離無生無滅無染無淨絶諸戲論真如法界法性實際平等性離生性不可說於常無常乃至屬生死涅槃法不可說於過去未來現在乃至在內在外在兩間法不可說於十方殑伽沙等世界若佛若菩薩若聲聞僧等不可說何以故如上所說諸法集散皆不可得不可見故

世尊如上所說五蘊等名無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說如戒定慧解脫解脫智見名無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說如預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼諸法名無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說世尊如一切若有名若無名皆無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說所以者何如是

諸名皆無所住亦非不住何以故是諸名義既無所有故是諸名皆無所住亦非不住世尊我依是義故於諸法不得不見若集若散云何可言此名菩薩摩訶薩此名般若波羅蜜多世尊我於此二若義若名既不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩必當有悔世尊若菩薩摩訶薩聞以如是相狀說般若波羅蜜多時心不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩訶薩決定已得住不退地以無所住方便而住爾時具壽善現復白佛言世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色不應住受想行識何以故世尊色色性空受想行識受想行識性空世尊是色非色空是色空非色色不離空空不離色色即是空空即是色受想行識亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色不應住受想行識世尊修行般若波羅蜜

多諸菩薩摩訶薩不應住眼處不應
住耳鼻舌身意處何以故世尊眼處
眼處性空乃至意處意處性空世尊
是眼處非眼處空是眼處空非眼處
眼處不離空空不離眼處眼處即是
空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復
如是是故世尊修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩不應住眼處乃至不
應住意處世尊修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩不應住色處不應住
聲香味觸法處何以故世尊色處色
處性空乃至法處法處性空世尊是
色處非色處空是色處空非色處色
處不離空空不離色處色處即是空
空即是色處聲香味觸法處亦復如
是是故世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩不應住色處乃至不應
住法處世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩不應住眼界色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以
故世尊眼界眼界性空乃至眼觸為
緣所生諸受眼觸為緣所生諸受性
空世尊是眼界非眼界空是眼界空

非眼界眼界不離空空不離眼界眼
界即是空空即是眼界色界乃至眼
觸為緣所生諸受亦復如是是故世
尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩不應住眼界乃至不應住眼觸為
緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩不應住耳界聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
何以故世尊耳界耳界性空乃至耳
觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸
受性空世尊是耳界非耳界空是耳
界空非耳界耳界不離空空不離耳
界耳界即是空空即是耳界聲界乃
至耳觸為緣所生諸受亦復如是是
故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩不應住耳界乃至不應住耳
觸為緣所生諸受世尊修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受何以故世尊鼻界鼻界性空乃
至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣所
生諸受性空世尊是鼻界非鼻界空
是鼻界空非鼻界鼻界不離空空不

離鼻界鼻界即是空空即是鼻界香
界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如
是是故世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩不應住鼻界乃至不應
住鼻觸為緣所生諸受世尊修行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住
舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受何以故世尊舌界舌界性
空乃至舌觸為緣所生諸受舌觸為
緣所生諸受性空世尊是舌界非舌
界空是舌界空非舌界舌界不離空
空不離舌界舌界即是空空即是舌
界味界乃至舌觸為緣所生諸受亦
復如是是故世尊修行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩不應住舌界乃至
不應住舌觸為緣所生諸受世尊修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不
應住身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受何以故世尊身界身
界性空乃至身觸為緣所生諸受身
觸為緣所生諸受性空世尊是身界
非身界空是身界空非身界身界不
離空空不離身界身界即是空空即

是身界觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界乃至不應住身觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受何以故世尊意界意界性空乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受性空世尊是意界非意界空是意界空非意界意界不離空空不離意界意界即是空空即是意界法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住意界乃至不應住意觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住地界不應住水火風空識界何以故世尊地界地界性空水火風空識界水火風空識界性空世尊是地界非地界空是地界空非地界地界不離空空不離地界地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是是故世尊修行般若波羅

大般若經第三十七　第十一張　黄

蜜多諸菩薩摩訶薩不應住地界不應住水火風空識界世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦何以故世尊苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空世尊是苦聖諦非苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖諦苦聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無明不應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故世尊無明無明性空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱性空世尊是無明非無明空是無明空非無明無明不離空空不離無明無明即是空空即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無明乃至不應住老死愁歎苦憂惱世尊修

大般若經第三十七　第十二張　黄

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四無色定何以故世尊四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空世尊是四靜慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜慮四靜慮不離空空不離四靜慮四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四無色定世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住五眼不應住六神通何以故世尊五眼五眼性空六神通六神通性空世尊是五眼非五眼空是五眼空非五眼五眼不離空空不離五眼五眼即是空空即是五眼六神通亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住五眼不應住六神通世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故世尊布施波羅蜜多布施波羅

大般若經卷第三十七　第十三張　黄

蜜多性空乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空世尊是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜多不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多乃至不應住般若波羅蜜多世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四念住不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故世尊四念住四念住性空是四念住非四念住空是四念住空乃至八聖道支八聖道支性空世尊非四念住四念住不離空空不離四念住四念住即是空空即是四念住四正斷乃至八聖道支亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四念住乃至不應住八聖道支世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力不應

大般若經第三十七　第十四張　黃

住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智何以故世尊佛十力佛十力性空乃至一切相智一切相智性空世尊是佛十力非佛十力空是佛十力空非佛十力佛十力不離空空不離佛十力佛十力即是空空即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力乃至不應住一切相智世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引何以故世尊諸字諸字性空諸字所引諸字所引性空世尊是諸字非諸字空是諸字空非諸字諸字不離空空不離諸字諸字即是空空即是諸字諸字所引亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引

世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸法若常若無常不應

大般若經第三十七　第十五張　黃

住諸法若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離何以故世尊諸法常無常諸法常無常性空乃至諸法遠離不遠離諸法遠離不遠離性空世尊是諸法常無常非諸法常無常空是諸法常無常空非諸法常無常諸法常無常不離空空不離諸法常無常諸法常無常即是空空即是諸法常無常諸法若樂乃至諸法遠離不遠離亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸法常無常乃至不應住諸法遠離不遠離世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住真如不應住法界法性實際平等性離生性何以故世尊真如真如性空乃至離生性離生性性空世尊是真如非真如空是真如空非真如真如不離空空不離真如真如即是空空即是真如法界乃至離生性亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住真如乃至不應住離生性世尊修行般若

大般若經第三十七　第十六張　黃

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住一切陁羅尼門不應住一切三摩地門何以故世尊一切陁羅尼門一切陁羅尼門性空一切三摩地門一切三摩地門性空世尊是一切陁羅尼門非一切陁羅尼門空是一切陁羅尼門空非一切陁羅尼門一切陁羅尼門不離空空不離一切陁羅尼門一切陁羅尼門即是空空即是一切陁羅尼門一切三摩地門亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住一切陁羅尼門不應住一切三摩地門

尒時具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纒擾故心便住色住受想行識由此住故於色作加行於受想行識作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纒擾故心便

住眼處住耳鼻舌身意處由此住故於眼處作加行乃至於意處作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纒擾故心便住色處住聲香味觸法處由此住故於色處作加行乃至於法處作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纒擾故心便住眼界住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受由此住故於眼界作加行乃至於眼觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纒擾故心便

住耳界住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受由此住故於耳界作加行乃至於耳觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纒擾故心便住鼻界住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受由此住故於鼻界作加行乃至於鼻觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纒擾故心便住舌界住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受由此住故於舌界作加行乃至於舌觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住身界住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受由此住故於身界作加行乃至於身觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住意界住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受由此住故於意界作加行乃至於意觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住地界住水火風空識界由此住故於地界作加行乃至於識界作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能

大般若經第二十七　第二十張　黄

圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住苦聖諦住集滅道聖諦由此住故於苦聖諦作加行於集滅道聖諦作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住無明住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱由此住故於無明作加行乃至於老死愁歎苦憂惱作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住四靜慮住四無量四無色定由此住故於四靜慮作加行於四無量四無色定作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能

大般若經第二十七　第二十一張　黄

修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住五眼住六神通由此住故於五眼作加行於六神通作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住布施波羅蜜多住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多由此住故於布施波羅蜜多作加行乃至於般若波羅蜜多作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住四念住住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支由此住故於四念住作加行乃至於八聖道支作加行

大般若經第二十七　第二十二張　黄

由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住佛十力住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智由此住故於佛十力作加行乃至於一切相智作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住諸字住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引由此住故於諸字作加行於諸字所引作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住

諸法若常若無常住諸法若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離由此住故於諸法常無常作加行乃至於諸法遠離不遠離作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住一切陁羅尼門住一切三摩地門由此住故於一切陁羅尼門作加行於一切三摩地門作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智何以故世尊色不應攝受受想行識不應攝受色既不應攝受便非色受想行識既不應攝受便非受想行識所以者何本性空故乃至一切陁羅尼門不應攝受一切三摩地門不應攝受陁羅尼門既不應攝受便非陁羅尼門三摩地門既不應攝受便非三摩地門所以

者何本性空故其所攝受修行圓滿般若波羅蜜多亦不應攝受如是般若波羅蜜多既不應攝受便非般若波羅蜜多所以者何本性空故如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以本性空觀一切法作此觀時於一切法心無行處是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺其所成辦一切相智亦不應攝受如是一切相智既不應攝受便非一切相智所以者何以內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故何以故世尊是一切相智非取相修得所以者何諸取相者皆是煩惱何等為相所謂色相受想行識相乃至一切陁羅尼門相一切三摩地門相於此諸相而取著者名為煩惱若取相修得一

切相智者勝軍梵志於一切智智不應信解何等名為彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力思惟觀察一切智智不以相方便亦不以非相方便以相與非相俱不可取故是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法名隨信行者而能以本性空悟入一切智智既悟入已不取色相不取受想行識相乃至不取一切陁羅尼門相不取一切三摩地門相何以故以一切法自相皆空能取所取俱不可得故如是梵志不以內得現觀而觀一切智智不以外得現觀而觀一切智智不以內外得現觀而觀一切智智不以無智得現觀而觀一切智智不以餘得現觀而觀一切智智亦不以不得現觀而觀一切智智所以者何是勝軍梵志不見所觀一切智智不見能觀般若不見觀者及觀所依處是勝軍梵志非於內色觀一切智智非於內受想行識觀一切智智非於外色觀一切智智非於外受想行識觀一切智智非於內外色觀一

切智智非於內外受想行識觀一切智智亦非離色觀一切智智亦非離受想行識觀一切智智乃至非於內一切陁羅尼門觀一切智智非於內一切三摩地門觀一切智智非於外一切陁羅尼門觀一切智智非於外一切三摩地門觀一切智智非於內外一切陁羅尼門觀一切智智非於內外一切三摩地門觀一切智智亦非離一切陁羅尼門觀一切智智亦非離一切三摩地門觀一切智智何以故若內若外若內外若離內外皆不可得故是勝軍梵志以如是等諸離相門於一切智智深生信解由此信解於一切法皆無取著以諸法實相不可得故如是梵志以離相門於一切智智得信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相諸法以相無相法皆不可得故如是梵志由勝解力於一切法不取不捨實相法中無取捨故時彼梵志於自信解乃至於涅槃亦不取著所以者何以一切法本性皆空不可取故世尊菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多亦復如是於一切法無所取著能從此岸到彼岸故若於諸法少有取著則於彼岸非為能到是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不取一切色不取一切受想行識以一切法無所取故乃至不取一切陁羅尼門不取一切三摩地門亦以一切法無所取故是菩薩摩訶薩雖於一切色一切受想行識乃至一切陁羅尼門一切三摩地門若揔若別皆無所取而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故及以本願所證佛十力乃至一切相智未成辦故於其中間終不以不取一切相故而般涅槃是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支及能成辦佛十力乃至一切相智而不見四念住乃至八聖道支及不見佛十力乃至一切相智何以故是四念住即非四念住乃至八聖道支即非八聖道支及佛十力即非佛十力乃至一切相智即非一切相智以一切法非法非非法故是菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多時於一切法雖無所取而能
成辦一切事業

大般若波羅蜜多經卷第三十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十八 黃

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分般若行相品第十之一

復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時應作是觀何者是般若
波羅蜜多何故名般若波羅蜜多誰
之般若波羅蜜多此般若波羅蜜多
為何所用如是菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時審諦觀察若法無所
有不可得是為般若波羅蜜多於無
所有不可得中何所徵責時舍利子
問善現言此中何法為無所有不可
得耶善現荅言謂般若波羅蜜多法
無所有不可得靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多法無所有不可得所
以者何由內空故外空故內外空故
空空故大空故勝義空故有為空故
無為空故畢竟空故無際空故散空
故無變異空故本性空故自相空故
共相空故一切法空故不可得空故
無性空故自性空故無性自性空故
舍利子色法無所有不可得受想行
識法無所有不可得舍利子眼處法
無所有不可得耳鼻舌身意處法無
所有不可得色處法無所有不可得
聲香味觸法處法無所有不可得舍
利子眼界法無所有不可得色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受法
無所有不可得耳界法無所有不可
得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受法無所有不可得鼻界法無
所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受法無所有不可得
舌界法無所有不可得味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受法無所
有不可得身界法無所有不可得觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受法無所有不可得意界法無所有
不可得法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受法無所有不可得舍利
子地界法無所有不可得水火風空
識界法無所有不可得舍利子苦聖
諦法無所有不可得集滅道聖諦法
無所有不可得舍利子無明法無所
有不可得行識名色六處觸受愛取

有生老死愁歎苦憂惱法無所有不
可得舍利子內空法無所有不可得
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空法無所有不可得舍利子四靜
慮法無所有不可得四無量四無色
定法無所有不可得舍利子五眼法
無所有不可得六神通法無所有不
可得舍利子四念住法無所有不可
得四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支法無所有不可得舍利
子佛十力法無所有不可得四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相
智法無所有不可得舍利子真如法
無所有不可得法界法性法住法定
實際平等性離生性法無所有不可
得舍利子預流法無所有不可得一
來不還阿羅漢獨覺法無所有不可
得舍利子菩薩法無所有不可得如
來法無所有不可得舍利子以要言

大般若經第三十八　第三張　黄

之若常若無常若樂若苦若我若無
我若淨若不淨若空若不空若無相
若有相若無願若有願若寂靜若不
寂靜若遠離若不遠離若雜染若清
淨若生若滅若有為若無為若有漏
若無漏若善若非善若有罪若無罪
若世間若出世間若屬生死若屬涅
槃若過去若未來若現在若善若不
善若無記若欲界繫若色界繫若無
色界繫若學若無學若非學非無學
若見所斷若修所斷若非所斷若在
內若在外若在兩間如是諸法皆無
所有不可得所以者何由內空故外
空故內外空故空空故大空故勝義
空故有為空故無為空故畢竟空故
無際空故散空故無變異空故本性
空故自相空故共相空故一切法空
故不可得空故無性空故自性空故
無性自性空故舍利子若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多如是審諦觀
察一切法皆無所有不可得時心不
沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不怖
當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅

大般若經第三十八　第四張　黄

蜜多常不捨離
時舍利子問善現言何緣故知是行
般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於
般若波羅蜜多常不捨離善現答言
以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時如實知般若波羅蜜多離般若
波羅蜜多自性如實知靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至
布施波羅蜜多自性舍利子由此故
知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩能於般若波羅蜜多常不捨離舍
利子以是菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時如實知色離色自性如實
知受想行識離受想行識自性如實
知眼處離眼處自性如實知耳鼻舌
身意處離耳鼻舌身意處自性如實
知色處離色處自性如實知聲香味
觸法處離聲香味觸法處自性如實
知眼界離眼界自性如實知色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受離
色界乃至眼觸為緣所生諸受自性
如實知耳界離耳界自性如實知聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸

大般若經第三十八　第五張　黄

受離聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性如實知鼻界離鼻界自性如實知香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受離香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性如實知舌界離舌界自性如實知味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受離味界乃至舌觸為緣所生諸受自性如實知身界離身界自性如實知觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受離觸界乃至身觸為緣所生諸受自性如實知意界離意界自性如實知法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受離法界乃至意觸為緣所生諸受自性如實知地界離地界自性如實知水火風空識界離水火風空識界自性如實知苦聖諦離苦聖諦自性如實知集滅道聖諦離集滅道聖諦自性如實知無明離無明自性如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱離行乃至老死愁歎苦憂惱自性如實知內空離內空自性如實知外空內外空空空大空勝義空有為空無

為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空離外空乃至無性自性空自性如實知四靜慮離四靜慮自性如實知四無量四無色定離四無量四無色定自性如實知五眼離五眼自性如實知六神通離六神通自性如實知四念住離四念住自性如實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支離四正斷乃至八聖道支自性如實知佛十力離佛十力自性如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智離四無所畏乃至一切相智自性如實知真如離真如自性如實知法界法性法住法定實際平等性離生性離法界乃至離生性自性如實知預流離預流自性如實知一來不還阿羅漢獨覺離一來乃至獨覺自性如實知菩薩離菩薩自性如實知如來離如來自性如實知常無常法離常無常法自性如實知樂苦

我無我淨不淨空不空無相有相無願有願寂靜不寂靜遠離不遠離雜染清淨生滅有為無為有漏無漏善非善有罪無罪世間出世間屬生死屬涅槃法離樂苦乃至屬生死屬涅槃法自性如實知過去未來現在法離過去未來現在法自性如實知善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷在內在外在兩間法離善不善無記乃至在內在外在兩間法自性舍利子由此故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離時舍利子問善現言何者是般若波羅蜜多自性何者是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性乃至何者是在內在外在兩間法自性善現答言無性是般若波羅蜜多自性無性是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性乃至無性是在內在外在兩間法自性舍利子由此故知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性靜慮精進安忍淨戒布施

刻手崔丁均

波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法自性舍利子般若波羅蜜多離般若波羅蜜多相靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多相乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法相舍利子自性亦離自性相亦離相自性亦離相相亦離自性自性相亦離相自性相自性亦離自性相時舍利子語善現言若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智善現報言如是如是誠如所說若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智何以故舍利子是菩薩摩訶薩知一切法無生無成辦故舍利子言何因緣故一切法無生無成辦善現言色空故色生成辦不可得受想行識空故受想行識生成辦不可得眼處空故眼處生成辦不可得耳鼻舌身意處空故耳鼻舌身意處生成辦不可得色處空故色處生成辦不可得聲香味觸法處空故聲香味觸法處生

大般若經第三十八　第九張　黄

成辦不可得眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空故眼界乃至眼觸為緣所生諸受生成辦不可得耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空故耳界乃至耳觸為緣所生諸受生成辦不可得鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空故鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受生成辦不可得舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空故舌界乃至舌觸為緣所生諸受生成辦不可得身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空故身界乃至身觸為緣所生諸受生成辦不可得意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空故意界乃至意觸為緣所生諸受生成辦不可得地界空故地界生成辦不可得水火風空識界空故水火風空識界生成辦不可得苦聖諦空故苦聖諦生成辦不可得集滅道聖諦空故集滅道聖諦生成辦不可得無明空故無明生成辦不可得行識名色六處觸受愛取有生老

大般若經第三十八　第十張　黄

死愁歎苦憂惱空故行乃至老死愁歎苦憂惱生成辦不可得內空空故內空生成辦不可得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空故外空乃至無性自性空生成辦不可得四靜慮空故四靜慮生成辦不可得四無量四無色定空故四無量四無色定生成辦不可得五眼空故五眼生成辦不可得六神通空故六神通生成辦不可得布施波羅蜜多空故布施波羅蜜多生成辦不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故淨戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可得四念住空故四念住生成辦不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空故四正斷乃至八聖道支生成辦不可得佛十力空故佛十力生成辦不可得四無所畏四無閡解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空故

大般若經第三十八　第十一張　黄

四無所畏乃至一切相智生成辦不可得真如空故真如生成辦不可得法界法性法住法定實際平等性離生性空故法界乃至離生性生成辦不可得預流空故預流生成辦不可得一来不還阿羅漢獨覺空故一来乃至獨覺生成辦不可得菩薩空故菩薩生成辦不可得如来空故如来生成辦不可得常無常法空故常無常法生成辦不可得樂苦我無我淨不淨空不空無相有相無願有願寂靜不寂靜遠離不遠離雜染清淨生滅有為無為有漏無漏善非善有罪無罪世間出世間屬生死屬涅槃法空故樂苦乃至屬生死屬涅槃法生成辦不可得過去未来現在法空故過去未来現在法生成辦不可得善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷在內在外在兩間法空故善不善無記乃至在內在外在兩間法生成辦不可得舍利子若菩薩摩訶薩作如是學般若波羅蜜多便近一

切相智是菩薩摩訶薩如如近一切相智如是如是得身清淨得語清淨得意清淨得相清淨是菩薩摩訶薩如如得身清淨得語清淨得意清淨得相清淨如是如是不生貪俱行心不生瞋俱行心不生癡俱行心不生慢俱行心不生諂誑俱行心不生慳貪俱行心不生一切見趣俱行心是菩薩摩訶薩由不生貪俱行心乃至不生一切見趣俱行心故畢竟不墮女人胎中常受化生亦永不生諸險惡趣除為利樂有情因緣從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土乃至證得阿耨多羅三藐三菩提常不離佛舍利子若菩薩摩訶薩欲得如上功德勝利當學般若波羅蜜多不應捨離

尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行色若行色相非行般若波羅蜜多若行受想行識若行受想行識相非行般若波羅蜜多若行色常無常若行色常無常相非行般若

波羅蜜多若行受想行識常無常若行受想行識常無常相非行般若波羅蜜多若行色樂苦若行色樂苦相非行般若波羅蜜多若行受想行識樂苦若行受想行識樂苦相非行般若波羅蜜多若行色我無我若行色我無我相非行般若波羅蜜多若行受想行識我無我若行受想行識我無我相非行般若波羅蜜多若行色淨不淨若行色淨不淨相非行般若波羅蜜多若行受想行識淨不淨若行受想行識淨不淨相非行般若波羅蜜多若行色空不空若行色空不空相非行般若波羅蜜多若行受想行識空不空若行受想行識空不空相非行般若波羅蜜多若行色無相有相若行色無相有相相非行般若波羅蜜多若行受想行識無相有相若行受想行識無相有相相非行般若波羅蜜多若行色無願有願若行色無願有願相非行般若波羅蜜多若行受想行識無願有願若行受想行識無願有願相非行般若波羅蜜

多若行色寂靜不寂靜若行色寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行受想行識寂靜不寂靜若行受想行識寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行色遠離不遠離若行色遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行受想行識遠離不遠離若行受想行識遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行眼處若行眼處相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處若行耳鼻舌身意處相非行般若波羅蜜多若行眼處常無常若行眼處常無常相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處常無常若行耳鼻舌身意處常無常相非行般若波羅蜜多若行眼處樂苦若行眼處樂苦相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處樂苦若行耳鼻舌身意處樂苦相非行般若波羅蜜多若行眼處我無我若行眼處我無我相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處我無我若行耳鼻舌身意處

大般若經第三十八　第十五張　黄

我無我相非行般若波羅蜜多若行眼處淨不淨若行眼處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處淨不淨若行耳鼻舌身意處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼處空不空若行眼處空不空相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處空不空若行耳鼻舌身意處空不空相非行般若波羅蜜多若行眼處無相有相若行眼處無相有相相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處無相有相若行耳鼻舌身意處無相有相相非行般若波羅蜜多若行眼處無願有願若行眼處無願有願相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處無願有願若行耳鼻舌身意處無願有願相非行般若波羅蜜多若行眼處寂靜不寂靜若行眼處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行眼處遠離不遠離若行眼處遠離不遠離相非行般若波

大般若經第三十八　第十六張　黄

羅蜜多若行耳鼻舌身意處遠離不遠離若行耳鼻舌身意處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行色處若行色處相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處若行聲香味觸法處相非行般若波羅蜜多若行色處常無常若行色處常無常相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處常無常若行聲香味觸法處常無常相非行般若波羅蜜多若行色處樂苦若行色處樂苦相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處樂苦若行聲香味觸法處樂苦相非行般若波羅蜜多若行色處淨不淨若行色處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處淨不淨若行聲香味觸法處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行色處空不空若行色處空不空相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處空不空若行聲香味觸法處空不空相非行般若波羅蜜多若行色處無相有相若行色處無相有相相非行般若波羅蜜多若行聲香味

大般若經第三十八　第十七張　黄

觸法處無相有相若行聲香味觸法處無相有相非行般若波羅蜜多若行色處無願有願若行色處無願有願相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處無願有願若行聲香味觸法處無願有願相非行般若波羅蜜多若行色處寂靜不寂靜若行色處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處寂靜不寂靜若行聲香味觸法處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行色處遠離不遠離若行色處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處遠離不遠離若行聲香味觸法處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受常無常若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受常無常相非行般若波羅

蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受樂苦若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受我無我若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空不空若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無相有相若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願有願若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂

靜若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離不遠離若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受常無常若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂苦若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行耳

界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空不空若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願有願若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離不遠離若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無常若行

鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不空若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願有願若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行

鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受常無常若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨若行舌界乃至舌

觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若行身界乃至身觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行身

界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常若行身界乃至身觸為緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦若行身界乃至身觸為緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我若行身界乃至身觸為緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨若行身界乃至身觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空不空若行身界乃至身觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相若行身界乃至身觸為緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願若行身界乃至身

觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行身界乃至身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離若行身界乃至身觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若行意界乃至意觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常若行意界乃至意觸為緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦若行意界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我若行意界乃至意觸為緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識

界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨若行意界乃至意觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空若行意界乃至意觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相若行意界乃至意觸為緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願若行意界乃至意觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行意界乃至意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離若行意界乃至意觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修

大般若經第三十八　第二十七張　黃

行般若波羅蜜多時若行地界若行地界相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界若行水火風空識界相非行般若波羅蜜多若行地界常無常若行地界常無常相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界常無常若行水火風空識界常無常相非行般若波羅蜜多若行地界樂苦若行地界樂苦相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界樂苦若行水火風空識界樂苦相非行般若波羅蜜多若行地界我無我若行地界我無我相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界我無我若行水火風空識界我無我相非行般若波羅蜜多若行地界淨不淨若行地界淨不淨相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界淨不淨若行水火風空識界淨不淨相非行般若波羅蜜多若行地界空不空若行地界空不空相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界空不空若行水火風空識界空不空相非行般若波羅蜜多若行地界無相

大般若經第三十八　第二十八張　黃

有相若行地界無相有相相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無相有相若行水火風空識界無相有相相非行般若波羅蜜多若行地界無願有願若行地界無願有願相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無願有願若行水火風空識界無願有願相非行般若波羅蜜多若行地界寂靜不寂靜若行地界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界寂靜不寂靜若行水火風空識界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行地界遠離不遠離若行地界遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界遠離不遠離若行水火風空識界遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若經第三十八　第二十九張　黃

大般若波羅蜜多經卷第三十九　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之三

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行苦聖諦若行苦聖諦相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦若行集滅道聖諦相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦常無常若行苦聖諦常無常相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦常無常若行集滅道聖諦常無常相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦樂苦若行苦聖諦樂苦相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦樂苦若行集滅道聖諦樂苦相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦我無我若行苦聖諦我無我相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦我無我若行集滅道聖諦我無我相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦淨不淨若行苦聖諦淨不淨相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦淨不淨若行集滅道聖諦淨不淨相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦空不空若行苦聖諦空不空相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦空不空若行集滅道聖諦空不空相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦無相有相若行苦聖諦無相有相相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦無相有相若行集滅道聖諦無相有相相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦無願有願若行苦聖諦無願有願相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦無願有願若行集滅道聖諦無願有願相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦寂靜不寂靜若行苦聖諦寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦寂靜不寂靜若行集滅道聖諦寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦遠離不遠離若行苦聖諦遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦遠離不遠離若行集滅道聖諦遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修

行般若波羅蜜多時若行無明若行無明相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若行行乃至老死愁歎苦憂惱相非行般若波羅蜜多若行無明常無常若行無明常無常相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常若行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相非行般若波羅蜜多若行無明樂苦若行無明樂苦相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦若行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相非行般若波羅蜜多若行無明我無我若行無明我無我相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我若行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相非行般若波羅蜜多若行無明淨不淨若行無明淨不淨相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不

淨若行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相非行般若波羅蜜多若行無明空不空若行無明空不空相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空若行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相非行般若波羅蜜多若行無明無相有相若行無明無相有相相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相若行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相非行般若波羅蜜多若行無明無願有願若行無明無願有願相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願若行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相非行般若波羅蜜多若行無明寂靜不寂靜若行無明寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜若行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相非行般若波

大般若經卷第三十九　第四張　黃

羅蜜多若行無明遠離不遠離若行無明遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行四靜慮若行四靜慮相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定若行四無量四無色定相非行般若波羅蜜多若行四靜慮常無常若行四靜慮常無常相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定常無常若行四無量四無色定常無常相非行般若波羅蜜多若行四靜慮樂苦若行四靜慮樂苦相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定樂苦若行四無量四無色定樂苦相非行般若波羅蜜多若行四靜慮我無我若行四靜慮我無我相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定我無我若行四無量四無色定我無我相非行般若波羅蜜多

大般若經卷第三十九　第五張　黃

若行四靜慮淨不淨若行四靜慮淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定淨不淨若行四無量四無色定淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四靜慮空不空若行四靜慮空不空相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定空不空若行四無量四無色定空不空相非行般若波羅蜜多若行四靜慮無相有相若行四靜慮無相有相相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定無相有相若行四無量四無色定無相有相相非行般若波羅蜜多若行四靜慮無願有願若行四靜慮無願有願相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定無願有願若行四無量四無色定無願有願相非行般若波羅蜜多若行四靜慮寂靜不寂靜若行四靜慮寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定寂靜不寂靜若行四無量四無色定寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四靜慮遠離不遠離若行四靜慮遠

大般若經卷第三十九　第六張　黃

離不遠離相非行般若波羅蜜多若
得四無量四無色定遠離不遠離若
得四無量四無色定遠離不遠離相
非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若行四念住若
行四念住相非行般若波羅蜜多若
行四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支若行四正斷乃至八聖
道支相非行般若波羅蜜多若行四
念住常無常若行四念住常無常相
非行般若波羅蜜多若行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
常無常若行四正斷乃至八聖道支
常無常相非行般若波羅蜜多若行
四念住樂苦若行四念住樂苦相非
行般若波羅蜜多若行四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支樂
苦若行四正斷乃至八聖道支樂苦
相非行般若波羅蜜多若行四念住
我無我若行四念住我無我相非行
般若波羅蜜多若行四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支我無

我若行四正斷乃至八聖道支我無
我相非行般若波羅蜜多若行四念
住淨不淨若行四念住淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支淨
不淨若行四正斷乃至八聖道支淨
不淨相非行般若波羅蜜多若行四
念住空不空若行四念住空不空相
非行般若波羅蜜多若行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
空不空若行四正斷乃至八聖道支
空不空相非行般若波羅蜜多若行
四念住無相有相若行四念住無相
有相相非行般若波羅蜜多若行四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支無相有相若行四正斷乃至
八聖道支無相有相相非行般若波
羅蜜多若行四念住無願有願若行
四念住無願有願相非行般若波羅
蜜多若行四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無願有願若行
四正斷乃至八聖道支無願有願相非
行般若波羅蜜多若行四念住寂靜

不寂靜若行四念住寂靜不寂靜相
非行般若波羅蜜多若行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
寂靜不寂靜若行四正斷乃至八聖
道支寂靜不寂靜相非行般若波羅
蜜多若行四念住遠離不遠離若行
四念住遠離不遠離相非行般若波
羅蜜多若行四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支遠離不遠離
若行四正斷乃至八聖道支遠離不
遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若行布施波羅
蜜多若行布施波羅蜜多相非行般
若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多相非行般若
波羅蜜多若行布施波羅蜜多常無
常若行布施波羅蜜多常無常相非
行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多常無常若行
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
常無常相非行般若波羅蜜多若行

布施波羅蜜多樂苦若行布施波羅蜜多樂苦相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多我無我若行布施波羅蜜多我無我相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多淨不淨若行布施波羅蜜多淨不淨相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多空不空若行布施波羅蜜多空不空相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多無相有相若行布施

波羅蜜多無相有相相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多無願有願若行布施波羅蜜多無願有願相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多遠離不遠離若行布施波羅蜜多遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行五眼若行五眼相非行般若波羅蜜多若行六神通若行六神通相非行般若波羅蜜多若行五眼常無常若行五眼常無常相非行般若波羅蜜多若行六神通常無常若行六神通常無常相非行般若波羅蜜多若行五眼樂苦若行五眼樂苦相非行般若波羅蜜多若行六神通樂苦若行六神通樂苦相非行般若波羅蜜多若行五眼我無我若行五眼我無我相非行般若波羅蜜多若行六神通我無我若行六神通我無我相非行般若波羅蜜多若行五眼淨不淨若行五眼淨不淨相非行般若波羅蜜多若行六神通淨不淨若行六神通淨不淨相非行般若波羅蜜多若行五眼空不空若行五眼空不空相非行般若波羅蜜多若行六神通空不空若行六神通空不空相非行般若波羅蜜多若行五眼無相有相若行五眼無相有相相非行般若波羅蜜多若行六

神通無相有相若行六神通無相有
相相非行般若波羅蜜多若行五眼
無願有願若行五眼無願有願相非
行般若波羅蜜多若行六神通無願
有願若行六神通無願有願相非行
般若波羅蜜多若行五眼寂靜不寂
靜若行五眼寂靜不寂靜相非行般
若波羅蜜多若行六神通寂靜不寂
靜若行六神通寂靜不寂靜相非行
般若波羅蜜多若行五眼遠離不遠
離若行五眼遠離不遠離相非行般
若波羅蜜多若行六神通遠離不遠
離若行六神通遠離不遠離相非行
般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩
無方便善巧修行般若波羅蜜多時
若行佛十力若行佛十力相非行般
若波羅蜜多若行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智若行四
無所畏乃至一切相智相非行般若
波羅蜜多若行佛十力常無常若行
佛十力常無常相非行般若波羅蜜
多若行四無所畏四無礙解大慈大

悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智常無常若行四無
所畏乃至一切相智常無常相非行
般若波羅蜜多若行佛十力樂苦若
行佛十力樂苦相非行般若波羅蜜
多若行四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智樂苦若行四無所
畏乃至一切相智樂苦相非行般若
波羅蜜多若行佛十力我無我若行
佛十力我無我相非行般若波羅蜜
多若行四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智我無我若行四無
所畏乃至一切相智我無我相非行
般若波羅蜜多若行佛十力淨不淨
若行佛十力淨不淨相非行般若波
羅蜜多若行四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智淨不淨若行
四無所畏乃至一切相智淨不淨相
非行般若波羅蜜多若行佛十力空
不空若行佛十力空不空相非行般

若波羅蜜多若行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智空不空
若行四無所畏乃至一切相智空不
空相非行般若波羅蜜多若行佛十
力無相有相若行佛十力無相有相
相非行般若波羅蜜多若行四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相
智無相有相若行四無所畏乃至一
切相智無相有相相非行般若波羅
蜜多若行佛十力無願有願若行佛
十力無願有願相非行般若波羅蜜
多若行四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智無願有願若行四
無所畏乃至一切相智無願有願相
非行般若波羅蜜多若行佛十力寂
靜不寂靜若行佛十力寂靜不寂靜
相非行般若波羅蜜多若行四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相
智寂靜不寂靜若行四無所畏乃至

一切相智寂靜不寂靜相非行般若
波羅蜜多若行佛十力遠離不遠離
若行佛十力遠離不遠離相非行般
若波羅蜜多若行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智遠離不
遠離若行四無所畏乃至一切相智
遠離不遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若作是念我行
般若波羅蜜多是有所得行相非行
般若波羅蜜多若作是念我是菩薩
摩訶薩是有所得行相非行般若波
羅蜜多若作是念彼行般若波羅蜜
多是有所得行相非行般若波羅蜜
多若作是念彼是菩薩摩訶薩是有
所得行相非行般若波羅蜜多若作
是念如是修行般若波羅蜜多為修
行般若波羅蜜多是有所得行相非
行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶
薩作如是等修行般若波羅蜜多當
知此名無方便善巧修行般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩尒時具壽善現語
大般若經第三十九 第十六張 男

舍利子言若菩薩摩訶薩無方便善
巧修行般若波羅蜜多時若於色住
想勝解便於色作加行若於受想行
識住想勝解便於受想行識作加行
由加行故不能解脱生老病死及當
来苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若於眼處住想
勝解便於眼處作加行若於耳鼻舌
身意處住想勝解便於耳鼻舌身意
處作加行由加行故不能解脱生老
病死及當来苦若於色處住想勝解
便於色處作加行若於聲香味觸法
處住想勝解便於聲香味觸法處作
加行由加行故不能解脱生老病死
及當来苦若菩薩摩訶薩無方便善
巧修行般若波羅蜜多時若於眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受住想勝解便於眼界乃至眼觸
為緣所生諸受作加行由加行故不
能解脱生老病死及當来苦若於耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受住想勝解便於耳界乃至耳
觸為緣所生諸受作加行由加行故
大般若經第三十九 第十七張 黃

不能解脱生老病死及當来苦若於
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受住想勝解便於鼻界乃至
鼻觸為緣所生諸受作加行由加行
故不能解脱生老病死及當来苦若
於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受住想勝解便於舌界乃
至舌觸為緣所生諸受作加行由加
行故不能解脱生老病死及當来苦
若於身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受住想勝解便於身界
乃至身觸為緣所生諸受作加行由
加行故不能解脱生老病死及當来
苦若於意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受住想勝解便於意
界乃至意觸為緣所生諸受作加行
由加行故不能解脱生老病死及當
来苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若於地界住想
勝解便於地界作加行若於水火風
空識界住想勝解便於水火風空識
界作加行由加行故不能解脱生老
病死及當来苦若菩薩摩訶薩無方
大般若經第三十九 第十八張 黃

便善巧修行般若波羅蜜多時若於
苦聖諦住想勝解便於苦聖諦作加
行若於集滅道聖諦住想勝解便於
集滅道聖諦作加行由加行故不能
解脫生老病死及當来苦若菩薩摩
訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜
多時若於無明住想勝解便於無明
作加行若於行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱住想勝解
便於行乃至老死愁歎苦憂惱作加
行由加行故不能解脫生老病死及
當来苦若菩薩摩訶薩無方便善巧
修行般若波羅蜜多時若於四靜慮
住想勝解便於四靜慮作加行若於
四無量四無色定住想勝解便於四
無量四無色定作加行由加行故不
能解脫生老病死及當来苦若菩薩
摩訶薩無方便善巧修行般若波羅
蜜多時若於四念住住想勝解便於
四念住作加行若於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支住想
勝解便於四正斷乃至八聖道支作
加行由加行故不能解脫生老病死

及當来苦若菩薩摩訶薩無方便善
巧修行般若波羅蜜多時若於布施
波羅蜜多住想勝解便於布施波羅
蜜多作加行若於淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多住想勝解便於淨
戒乃至般若波羅蜜多作加行由加
行故不能解脫生老病死及當来苦
若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般
若波羅蜜多時若於五眼住想勝解
便於五眼作加行若於六神通住想
勝解便於六神通作加行由加行故
不能解脫生老病死及當来苦若菩
薩摩訶薩無方便善巧修行般若波
羅蜜多時若於佛十力住想勝解便
於佛十力作加行若於四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智住
想勝解便於四無所畏乃至一切相
智作加行由加行故不能解脫生老
病死及當来苦若菩薩摩訶薩無方
便善巧修行般若波羅蜜多時若於
聲聞及於彼法住想勝解便於聲聞
及於彼法作加行若於獨覺菩薩如

来及於彼法住想勝解便於獨覺菩
薩如来及於彼法作加行由加行故
不能解脫生老病死及當来苦舍利
子如是菩薩摩訶薩尚不能證聲聞
獨覺般涅槃地若得無上正等菩提
無有是處舍利子若菩薩摩訶薩作
如是等修行般若波羅蜜多當知此
名無方便善巧修行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩
時舍利子問善現言云何當知諸菩
薩摩訶薩有方便善巧修行般若波
羅蜜多善現荅言若菩薩摩訶薩有
方便善巧修行般若波羅蜜多時不
行色不行色相是行般若波羅蜜多
不行受想行識不行受想行識相是
行般若波羅蜜多不行色常無常不
行色常無常相是行般若波羅蜜多
不行受想行識常無常不行受想行
識常無常相是行般若波羅蜜多不
行色樂苦不行色樂苦相是行般若
波羅蜜多不行受想行識樂苦不行
受想行識樂苦相是行般若波羅蜜
多不行色我無我不行色我無我相

是行般若波羅蜜多不行受想行識
我無我不行受想行識我無我相是
行般若波羅蜜多不行色淨不淨不
行色淨不淨相是行般若波羅蜜多
不行受想行識淨不淨不行受想行
識淨不淨相是行般若波羅蜜多不
行色空不空不行色空不空相是行
般若波羅蜜多不行受想行識空不
空不行受想行識空不空相是行般
若波羅蜜多不行色無相有相不行
色無相有相相是行般若波羅蜜多
不行受想行識無相有相不行受想
行識無相有相相是行般若波羅蜜
多不行色無願有願不行色無願有
願相是行般若波羅蜜多不行受想
行識無願有願不行受想行識無願
有願相是行般若波羅蜜多不行色
寂靜不寂靜不行色寂靜不寂靜相
是行般若波羅蜜多不行受想行識
寂靜不寂靜不行受想行識寂靜不
寂靜相是行般若波羅蜜多不行色
遠離不遠離不行色遠離不遠離相
是行般若波羅蜜多不行受想行識

遠離不遠離不行受想行識遠離不
遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
色色性空受想行識受想行識性空
舍利子是色非色空是色空非色色
不離空空不離色色即是空空即是
色受想行識亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
脩行般若波羅蜜多時不行眼處不
行眼處相是行般若波羅蜜多不行
耳鼻舌身意處不行耳鼻舌身意處
相是行般若波羅蜜多不行眼處常
無常不行眼處常無常相是行般若
波羅蜜多不行耳鼻舌身意處常無
常不行耳鼻舌身意處常無常相是
行般若波羅蜜多不行眼處樂苦不
行眼處樂苦相是行般若波羅蜜多
不行耳鼻舌身意處樂苦不行耳鼻
舌身意處樂苦相是行般若波羅蜜
多不行眼處我無我不行眼處我無
我相是行般若波羅蜜多不行耳鼻
舌身意處我無我不行耳鼻舌身意

處我無我相是行般若波羅蜜多不
行眼處淨不淨不行眼處淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身
意處淨不淨不行耳鼻舌身意處淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行眼
處空不空不行眼處空不空相是行
般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處
空不空不行耳鼻舌身意處空不空
相是行般若波羅蜜多不行眼處無
相有相不行眼處無相有相相是行
般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處
無相有相不行耳鼻舌身意處無相
有相相是行般若波羅蜜多不行眼
處無願有願不行眼處無願有願相
是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身
意處無願有願不行耳鼻舌身意處
無願有願相是行般若波羅蜜多不
行眼處寂靜不寂靜不行眼處寂靜
不寂靜相是行般若波羅蜜多不行
耳鼻舌身意處寂靜不寂靜不行耳
鼻舌身意處寂靜不寂靜相是行般
若波羅蜜多不行眼處遠離不遠離
不行眼處遠離不遠離相是行般若

波羅蜜多不行耳鼻舌身意處遠離
不遠離不行耳鼻舌身意處遠離不
遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻
舌身意處性空舍利子是眼處非眼
處空是眼處空非眼處眼處不離空
空不離眼處眼處即是空空即是眼
處耳鼻舌身意處亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行色處不
行色處相是行般若波羅蜜多不行
聲香味觸法處不行聲香味觸法處
相是行般若波羅蜜多不行色處常
無常不行色處常無常相是行般若
波羅蜜多不行聲香味觸法處常無
常不行聲香味觸法處常無常相是
行般若波羅蜜多不行色處樂苦不
行色處樂苦相是行般若波羅蜜多
不行聲香味觸法處樂苦不行聲香
味觸法處樂苦相是行般若波羅蜜
多不行色處我無我不行色處我無

我相是行般若波羅蜜多不行聲香
味觸法處我無我不行聲香味觸法
處我無我相是行般若波羅蜜多不
行色處淨不淨不行色處淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行聲香味觸
法處淨不淨不行聲香味觸法處淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行色
處空不空不行色處空不空相是行
般若波羅蜜多不行聲香味觸法處
空不空不行聲香味觸法處空不空
相是行般若波羅蜜多不行色處無
相有相不行色處無相有相相是行
般若波羅蜜多不行聲香味觸法處
無相有相不行聲香味觸法處無相
有相相是行般若波羅蜜多不行色
處無願有願不行色處無願有願相
是行般若波羅蜜多不行聲香味觸
法處無願有願不行聲香味觸法處
無願有願相是行般若波羅蜜多不
行色處寂靜不寂靜不行色處寂靜
不寂靜相是行般若波羅蜜多不行
聲香味觸法處寂靜不寂靜不行聲
香味觸法處寂靜不寂靜相是行般

若波羅蜜多不行色處遠離不遠離
不行色處遠離不遠離相是行般若
波羅蜜多不行聲香味觸法處遠離
不遠離不行聲香味觸法處遠離不
遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
色處色處性空聲香味觸法處聲香
味觸法處性空舍利子是色處非色
處空是色處空非色處色處不離空
空不離色處色處即是空空即是色
處聲香味觸法處亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第三十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之三

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受常無常不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受樂苦不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受我無我不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空不空不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無相有相不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願有願不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離不遠離不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子眼界眼界性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空舍利子是

眼界非眼界空是眼界空非眼界眼界不離空空不離眼界眼界即是空空即是眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受常無常不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂苦不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨不行耳界乃至耳觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界

耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
空不空不行耳界乃至耳觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無相有相不行耳
界乃至耳觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不行耳界
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無願有願不行耳界乃至耳觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不行耳界乃至耳觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子耳界耳界性空聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至
耳觸為緣所生諸受性空舍利子是

耳界非耳界空是耳界空非耳界耳
界不離空空不離耳界耳界即是空
空即是耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行鼻界香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受相是行般若波羅蜜多不行鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受常無常不行鼻界乃至鼻觸為
緣所生諸受常無常相是行般若波
羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受樂苦不行鼻
界乃至鼻觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不行鼻界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
我無我不行鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受淨不淨不行鼻界
乃至鼻觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行鼻界香界

鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
空不空不行鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無相有相不行鼻
界乃至鼻觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不行鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受無願有願不行鼻界乃至鼻觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不行鼻界乃至鼻觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子鼻界鼻界性空香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至
鼻觸為緣所生諸受性空舍利子是

鼻界非鼻界空是鼻界空非鼻界鼻界不離空空不離鼻界鼻界即是空空即是鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受常無常不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行舌界味界

舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空舍利子是

舌界非舌界空是舌界空非舌界舌界不離空空不離舌界舌界即是空空即是舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不行身界乃至身觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常不行身界乃至身觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦不行身界乃至身觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我不行身界乃至身觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨不行身界乃至身觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行身界觸界

身識界及身觸身觸為緣所生諸受空不空不行身界乃至身觸為緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相不行身界乃至身觸為緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願不行身界乃至身觸為緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行身界乃至身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離不行身界乃至身觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子身界身界性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空舍利子是

身界非身界空是身界空非身界身界不離空空不離身界身界即是空空即是身界觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不行意界乃至意觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常不行意界乃至意觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦不行意界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我不行意界乃至意觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨不行意界乃至意觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行意界法界

意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空不行意界乃至意觸為緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相不行意界乃至意觸為緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願不行意界乃至意觸為緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行意界乃至意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離不行意界乃至意觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子意界意界性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空舍利子是

意界非意界空是意界空非意界意界不離空空不離意界意界即是空空即是意界法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行地界不行地界相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界不行水火風空識界相是行般若波羅蜜多不行地界常無常不行地界常無常相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界常無常不行水火風空識界常無常相是行般若波羅蜜多不行地界樂苦不行地界樂苦相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界樂苦不行水火風空識界樂苦相是行般若波羅蜜多不行地界我無我不行地界我無我相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界我無我不行水火風空識界我無我相是行般若波羅蜜多不行地界淨不淨不行地界淨不淨相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界淨不淨不行水火風空識界淨

大般若經卷第四十　第十三張　黄

不淨相是行般若波羅蜜多不行地界空不空不行地界空不空相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界空不空不行水火風空識界空不空相是行般若波羅蜜多不行地界無相有相不行地界無相有相相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界無相有相不行水火風空識界無相有相相是行般若波羅蜜多不行地界無願有願不行地界無願有願相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界無願有願不行水火風空識界無願有願相是行般若波羅蜜多不行地界寂靜不寂靜不行地界寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界寂靜不寂靜不行水火風空識界寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行地界遠離不遠離不行地界遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界遠離不遠離不行水火風空識界遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧

大般若經卷第四十　第十四張　黄

修行般若波羅蜜多何以故舍利子地界地界性空水火風空識界水火風空識界性空舍利子是地界非地界空是地界空非地界地界不離空空不離地界地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行苦聖諦不行苦聖諦相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦不行集滅道聖諦相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦常無常不行苦聖諦常無常相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦常無常不行集滅道聖諦常無常相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦樂苦不行苦聖諦樂苦相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦樂苦不行集滅道聖諦樂苦相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦我無我不行苦聖諦我無我相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦我無我不行集滅道聖諦我無我相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦淨不淨不行苦聖諦淨不

大般若經卷第四十　第十五張　黄

淨相是行般若波羅蜜多不行集滅
道聖諦淨不淨不行集滅道聖諦淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行苦
聖諦空不空不行苦聖諦空不空相
是行般若波羅蜜多不行集滅道聖
諦空不空不行集滅道聖諦空不空
相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦
無相有相不行苦聖諦無相有相相
是行般若波羅蜜多不行集滅道聖
諦無相有相不行集滅道聖諦無相
有相相是行般若波羅蜜多不行苦
聖諦無願有願不行苦聖諦無願有
願相是行般若波羅蜜多不行集滅
道聖諦無願有願不行集滅道聖諦
無願有願相是行般若波羅蜜多不
行苦聖諦寂靜不寂靜不行苦聖諦
寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多
不行集滅道聖諦寂靜不寂靜不行
集滅道聖諦寂靜不寂靜相是行般
若波羅蜜多不行苦聖諦遠離不遠
離不行苦聖諦遠離不遠離相是行
般若波羅蜜多不行集滅道聖諦遠
離不遠離不行集滅道聖諦遠離不

大般若經第四十　第十六張　黄

遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集
滅道聖諦性空舍利子是苦聖諦非
苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖諦苦
聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦
即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦
亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行無明不
行無明相是行般若波羅蜜多不行
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱不行行乃至老死愁歎
苦憂惱相是行般若波羅蜜多不行
無明常無常不行無明常無常相是
行般若波羅蜜多不行行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
常無常不行行乃至老死愁歎苦憂
惱常無常相是行般若波羅蜜多不
行無明樂苦不行無明樂苦相是行
般若波羅蜜多不行行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂

大般若經第四十　第十七張　黄

苦不行行乃至老死愁歎苦憂惱樂
苦相是行般若波羅蜜多不行無明
我無我不行無明我無我相是行般
若波羅蜜多不行行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無
我不行行乃至老死愁歎苦憂惱我
無我相是行般若波羅蜜多不行無
明淨不淨不行無明淨不淨相是行
般若波羅蜜多不行行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨
不淨不行行乃至老死愁歎苦憂惱
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
無明空不空不行無明空不空相是
行般若波羅蜜多不行行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
空不空不行行乃至老死愁歎苦憂
惱空不空相是行般若波羅蜜多不
行無明無相有相不行無明無相有
相相是行般若波羅蜜多不行行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱無相有相不行行乃至老死
愁歎苦憂惱無相有相相是行般若
波羅蜜多不行無明無願有願不行

大般若經第四十　第十八張　黄

無明無願相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願不行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相是行般若波羅蜜多不行無明寂靜不寂靜不行無明寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜不行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行無明遠離不遠離不行無明遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離不行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子無明無明性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空舍利子是無明非無明空是無明空非無明無明不離空空不離無明無明即是

大般若經第四十　第十九張　黄

空空即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行四靜慮不行四靜慮相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定不行四無量四無色定相是行般若波羅蜜多不行四靜慮常無常不行四靜慮常無常相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定常無常不行四無量四無色定常無常相是行般若波羅蜜多不行四靜慮樂苦不行四靜慮樂苦相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定樂苦不行四無量四無色定樂苦相是行般若波羅蜜多不行四靜慮我無我不行四靜慮我無我相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定我無我不行四無量四無色定我無我相是行般若波羅蜜多不行四靜慮淨不淨不行四靜慮淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定淨不淨不行四無量四無色定淨不淨相是行般若波

大般若經第四十　第二十張　黄

羅蜜多不行四靜慮空不空不行四靜慮空不空相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定空不空不行四無量四無色定空不空相是行般若波羅蜜多不行四靜慮無相有相不行四靜慮無相有相相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定無相有相不行四無量四無色定無相有相相是行般若波羅蜜多不行四靜慮無願有願不行四靜慮無願有願相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定無願有願不行四無量四無色定無願有願相是行般若波羅蜜多不行四靜慮寂靜不寂靜不行四靜慮寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定寂靜不寂靜不行四無量四無色定寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四靜慮遠離不遠離不行四靜慮遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定遠離不遠離不行四無量四無色定遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知

大般若經第四十　第二十一張　黄

是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空舍利子是四靜慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜慮四靜慮不離空空不離四靜慮四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行四念住不行四念住相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不行四正斷乃至八聖道支相是行般若波羅蜜多不行四念住常無常不行四念住常無常相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常不行四正斷乃至八聖道支常無常相是行般若波羅蜜多不行四念住樂苦不行四念住樂苦相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦不行四正斷乃至八聖道支樂

苦相是行般若波羅蜜多不行四念住我無我不行四念住我無我相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我不行四正斷乃至八聖道支我無我相是行般若波羅蜜多不行四念住淨不淨不行四念住淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨不行四正斷乃至八聖道支淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四念住空不空不行四念住空不空相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空不行四正斷乃至八聖道支空不空相是行般若波羅蜜多不行四念住無相有相不行四念住無相有相相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相不行四正斷乃至八聖道支無相有相相是行般若波羅蜜多不行四念住無願有願不行四念住無願有願相是行般若波

羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願不行四正斷乃至八聖道支無願有願相是行般若波羅蜜多不行四念住寂靜不寂靜不行四念住寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜不行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四念住遠離不遠離不行四念住遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離不行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子四念住四念住性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空舍利子是四念住非四念住空是四念住空非四念住四念住不離空空不離四念住四念住即是空空即是四念住

四正斷乃至八聖道支亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第四十

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十一　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之四

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行布施波羅蜜多不行布施波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多常無常不行布施波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多樂苦不行布施波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多我無我不行布施波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多淨不淨不行布施波羅蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多空不空不行布施波羅蜜多空不空相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多無相有相不行布施波羅蜜多無相有相相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多無願有願不行布施波羅蜜多無願有願相是行般若波羅

蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多遠離不遠離不行布施波羅蜜多遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空舍利子是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜

多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜多不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行五眼不行五眼相是行般若波羅蜜多不行六神通不行六神通相是行般若波羅蜜多不行五眼常無常不行五眼常無常相是行般若波羅蜜多不行六神通常無常不行六神通常無常相是行般若波羅蜜多不行五眼樂苦不行五眼樂苦相是行般若波羅蜜多不行六神通樂苦不行六神通樂苦相是行般若波羅蜜多不行五眼我無我不行五眼我無我相是行般若波羅蜜多不行六神通我無我不行六神通我無我相是行般若波羅蜜多不行五眼淨不淨不行五眼淨不淨相是行般若波羅蜜多不行六神通淨不淨不行六神通淨不淨相是行般若波羅蜜多不行五眼空

不空不行五眼空不空相是行般若波羅蜜多不行六神通空不空不行六神通空不空相是行般若波羅蜜多不行五眼無相有相不行五眼無相有相相是行般若波羅蜜多不行六神通無相有相不行六神通無相有相相是行般若波羅蜜多不行五眼無願有願不行五眼無願有願相是行般若波羅蜜多不行六神通無願有願不行六神通無願有願相是行般若波羅蜜多不行五眼寂靜不寂靜不行五眼寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行六神通寂靜不寂靜不行六神通寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行五眼遠離不遠離不行五眼遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行六神通遠離不遠離不行六神通遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子五眼五眼性空六神通六神通性空舍利子是五眼非五眼空是五眼空非五眼五

眼不離空空不離五眼五眼即是空
空即是五眼六神通亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行佛十力
不行佛十力相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智不行四無所畏乃至
一切相智相是行般若波羅蜜多不
行佛十力常無常不行佛十力常無
常相是行般若波羅蜜多不行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智常無常不行四無所畏乃至一
切相智常無常相是行般若波羅蜜
多不行佛十力樂苦不行佛十力樂
苦相是行般若波羅蜜多不行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智樂苦不行四無所畏乃至一切
相智樂苦相是行般若波羅蜜多不
行佛十力我無我不行佛十力我無
我相是行般若波羅蜜多不行四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智我無我不行四無所畏乃至一
切相智我無我相是行般若波羅蜜
多不行佛十力淨不淨不行佛十力
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智淨不淨不行四無所畏乃
至一切相智淨不淨相是行般若波
羅蜜多不行佛十力空不空不行佛
十力空不空相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智空不空不行四無所
畏乃至一切相智空不空相是行般
若波羅蜜多不行佛十力無相有相
不行佛十力無相有相相是行般若
波羅蜜多不行四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智無相有相
不行四無所畏乃至一切相智無相
有相相是行般若波羅蜜多不行佛

十力無願有願不行佛十力無願有
願相是行般若波羅蜜多不行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智無願有願不行四無所畏乃至
一切相智無願有願相是行般若波
羅蜜多不行佛十力寂靜不寂靜不
行佛十力寂靜不寂靜相是行般若
波羅蜜多不行四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智寂靜不寂
靜不行四無所畏乃至一切相智寂
靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不
行佛十力遠離不遠離不行佛十力
遠離不遠離相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智遠離不遠離不行四
無所畏乃至一切相智遠離不遠離
相是行般若波羅蜜多舍利子當知
是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行
般若波羅蜜多何以故舍利子佛十
力佛十力性空四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智四無所畏
乃至一切相智性空舍利子是佛十
力非佛十力空是佛十力空非佛十
力佛十力不離空空不離佛十力佛
十力即是空空即是佛十力四無所
畏乃至一切相智亦復如是舍利子
如是菩薩摩訶薩有方便善巧修行
般若波羅蜜多能得無上正等菩提
舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時於一切法不取有不取非
有不取亦有亦非有不取非有非非
有於不取亦不取時舍利子問善現
言何因緣故是菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時於一切法都無所取
善現答言由一切法自性不可得何
以故一切法以無性為自性故由此
因緣若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時於一切法若取有若取非有
若取亦有亦非有若取非有非非有
若取不取非行般若波羅蜜多所以
者何以一切法都無自性不可取故
舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多時於般若波羅蜜多不取行
不取不行不取亦行亦不行不取非
行非不行於不取亦不取時舍利子
問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時於般若波羅
蜜多都無所取善現答言由般若波
羅蜜多自性不可得何以故般若波
羅蜜多以無性為自性故由此因緣
若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時於般若波羅蜜多若取行若取不
行若取亦行亦不行若取非行非不
行若取不取非行般若波羅蜜多所
以者何以般若波羅蜜多都無自性
不可取故舍利子是菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時於一切法及般
若波羅蜜多都無所取無所執著是
名菩薩摩訶薩於一切法無所取著
三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無
量能集無邊無礙作用不共一切聲
聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩於此
三摩地恒住不捨速證無上正等菩
提時舍利子問善現言諸菩薩摩訶
薩為但於此一三摩地恒住不捨速

證無上正等菩提為更有餘諸三摩
地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩速證
無上正等菩提善現答言非但於此
一三摩地更有所餘諸三摩地諸菩
薩摩訶薩恒住不捨速證無上正等
菩提舍利子言何者是耶善現答言
所謂健行三摩地寶印三摩地師子遊
戲三摩地妙月三摩地月幢相三摩
地一切法海三摩地觀頂三摩地法
界決定三摩地決定幢相三摩地金
剛喻三摩地入法印三摩地三摩地
王三摩地善安住三摩地善立定王
三摩地放光三摩地無忘失三摩地
放光無忘失三摩地精進力三摩地
莊嚴力三摩地等涌三摩地入一切
言詞決定三摩地入一切名字決定
三摩地觀方三摩地惣持印三摩地
諸法等趣海印三摩地王印三摩地
遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三
輪清淨三摩地無量光三摩地無著
無障三摩地斷諸法轉三摩地棄捨
珎寶三摩地遍照三摩地不眴三摩
地無相住三摩地不思惟三摩地降

伏四魔三摩地無垢燈三摩地無邊
光三摩地發光三摩地普照三摩地
淨堅定三摩地師子奮迅三摩地師
子頻申三摩地師子欠呿三摩地無
垢光三摩地妙樂三摩地電燈三摩
地無盡三摩地最勝幢相三摩地帝
相三摩地順明正流三摩地具威光
三摩地離盡三摩地不可動轉三摩
地寂靜三摩地無瑕隙三摩地日燈
三摩地月淨三摩地淨眼三摩地淨
光三摩地月燈三摩地發明三摩地
應作不應作三摩地智相三摩地金
剛鬘三摩地住心三摩地普明三摩
地妙安立三摩地寶積三摩地妙法
印三摩地一切法性平等三摩地棄
捨塵愛三摩地法涌圓滿三摩地入
法頂三摩地寶性三摩地捨喧諍三
摩地飄散三摩地分別法句三摩地
決定三摩地無垢行三摩地字平等
相三摩地離文字相三摩地斷所緣
三摩地無變異三摩地無種類三摩
地入名相三摩地無所作三摩地入
決定名三摩地行無相三摩地離翳

闇三摩地具行三摩地不變動三摩
地度境界三摩地集一切功德三摩
地無心住三摩地決定住三摩地淨
妙花三摩地具覺支三摩地無邊辯
三摩地無邊燈三摩地無等等三摩
地超一切法三摩地決判諸法三摩
地散疑三摩地無所住三摩地一相
莊嚴三摩地引發行相三摩地一行
相三摩地離諸行相三摩地妙行三
摩地達諸有底遠離三摩地入一切
施設語言三摩地堅固寶三摩地於
一切法無所取著三摩地電焰莊嚴
三摩地除遣三摩地無勝三摩地法
炬三摩地慧燈三摩地趣向不退轉
神通三摩地解脫音聲文字三摩地
炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相
三摩地無濁忍相三摩地具一切妙
相三摩地具揔持三摩地不喜一切
苦樂三摩地無盡行相三摩地攝伏
一切正邪性三摩地斷憎愛三摩地
離違順三摩地無垢明三摩地極堅
固三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴
三摩地無執電光三摩地能照一切

世間三摩地能救一切世間三摩地
定平等性三摩地無塵有塵平等理
趣三摩地無諍有諍平等理趣三摩
地無巢穴無標幟無愛樂三摩地決
定安住真如三摩地器中涌出三摩
地燒諸煩惱三摩地大智慧炬三摩
地出生十力三摩地開闡三摩地壞
身惡行三摩地壞語惡行三摩地壞
意惡行三摩地善觀察三摩地如虛
空三摩地無染著如虛空三摩地舍
利子若菩薩摩訶薩於如是等諸三
摩地恒住不捨速證無上正等菩提
復有所餘無量無數三摩地門陁羅
尼門若菩薩摩訶薩能善修學亦令
速證阿耨多羅三藐三菩提
尒時具壽善現承佛神力語舍利子
言若菩薩摩訶薩住如是等三摩地
者當知已為過去諸佛之所授記亦
為現在十方諸佛之所授記舍利子
是菩薩摩訶薩雖住如是諸三摩地
而不見此諸三摩地亦不著此諸三
摩地亦不念言我已入此諸三摩地
我今入此諸三摩地我當入此諸三

摩地唯我能入非餘所能彼如是等
尋思分別由斯定力皆不現行時舍
利子問善現言為別實有菩薩摩訶
薩住如是等諸三摩地已為過去現
在諸佛所授記耶善現答言不也舍
利子何以故舍利子般若波羅蜜多
不異諸三摩地諸三摩地不異般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩不異般若波
羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及
三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多即是諸三摩地諸三摩地即是
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩即是般
若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜
多及三摩地即是菩薩摩訶薩所以
者何以一切法性平等故舍利子言
若一切法性平等者此三摩地可示
現不善現答言不可示現舍利子言
是菩薩摩訶薩於此三摩地有想解
不善現答言彼無想解舍利子言彼
何故無想解善現答言彼無分別故
舍利子言彼何故無分別善現答言
一切法性都無所有故彼於定不起
分別由此因緣是菩薩摩訶薩於一

切法及三摩地俱無想解何以故以
一切法及三摩地俱無所有無所有
中分別想解無由起故時薄伽梵讚
善現言善哉善哉如汝所說故我說
汝住無諍定聲聞衆中最為第一由
斯我說與義相應善現菩薩摩訶薩
欲學般若波羅蜜多應如是學欲學
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
應如是學善現菩薩摩訶薩欲學四
靜慮應如是學欲學四無量四無色
定應如是學善現菩薩摩訶薩欲學
四念住應如是學欲學四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支應
如是學善現菩薩摩訶薩欲學五眼
應如是學欲學六神通應如是學善
現菩薩摩訶薩欲學佛十力應如是
學欲學四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智應如是學時舍利
子白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是
學為正學般若波羅蜜多乃至為正
學一切相智耶佛告舍利子菩薩摩
訶薩作如是學為正學般若波羅蜜

多以無所得為方便故乃至為正學
一切相智以無所得為方便故時舍
利子復白佛言世尊菩薩摩訶薩作
如是學以無所得為方便學般若波
羅蜜多乃至以無所得為方便學一
切相智耶佛告舍利子菩薩摩訶薩
作如是學以無所得為方便學般若
波羅蜜多乃至以無所得為方便學
一切相智舍利子言無所得者為何
等法不可得耶佛言我不可得畢竟
淨故有情命者生者養者士夫數
取趣意生儒童作者使作者起者使
起者受者使受者知者見者不可得
畢竟淨故色不可得畢竟淨故受想
行識不可得畢竟淨故眼處不可得
畢竟淨故耳鼻舌身意處不可得畢
竟淨故色處不可得畢竟淨故聲香
味觸法處不可得畢竟淨故眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受不可得畢竟淨故耳界聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可
得畢竟淨故鼻界香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得畢

竟淨故舌界味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故
身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受不可得畢竟淨故意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受不可得畢竟淨故地界不可得畢
竟淨故水火風空識界不可得畢竟
淨故欲界不可得畢竟淨故色無色
界不可得畢竟淨故苦聖諦不可得
畢竟淨故集滅道聖諦不可得畢竟
淨故無明不可得畢竟淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱不可得畢竟淨故四靜慮不可
得畢竟淨故四無量四無色定不可
得畢竟淨故四念住不可得畢竟淨
故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支不可得畢竟淨故布施
波羅蜜多不可得畢竟淨故淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得
畢竟淨故五眼不可得畢竟淨故六
神通不可得畢竟淨故佛十力不可
得畢竟淨故四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一

切智道相智一切相智不可得畢竟
淨故預流不可得畢竟淨故一來不還
阿羅漢不可得畢竟淨故獨覺不可
得畢竟淨故菩薩不可得畢竟淨故
如來不可得畢竟淨故舍利子言世
尊所說畢竟淨者是何等義佛言諸
法不出不生不沒不盡無染無淨無
得無為如是名為畢竟淨義
尒時舍利子白佛言世尊菩薩摩訶
薩如是學時為學何法佛告舍利子
菩薩摩訶薩如是學時於一切法都
無所學何以故非一切法如是而有
如諸愚夫異生所執可於中學舍利
子言若尒諸法如何而有佛言諸法
如無所有如是而有若於如是無所
有法不能了達說名無明舍利子言
何等法無所有若不了達說名無明
佛言色無所有受想行識無所有以
內空故外空故內外空故空空故大
空故勝義空故有為空故無為空故
畢竟空故無際空故散空故無變異
空故本性空故自相空故共相空故
一切法空故不可得空故無性空故

自性空故無性自性空故舍利子眼
處無所有耳鼻舌身意處無所有以
內空故乃至無性自性空故色處無
所有聲香味觸法處無所有以內空
故乃至無性自性空故舍利子眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受無所有以內空故乃至無性自
性空故耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無所有以內空故
乃至無性自性空故鼻界香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所
有以內空故乃至無性自性空故舌
界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受無所有以內空故乃至無性
自性空故身界觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受無所有以內空
故乃至無性自性空故意界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無
所有以內空故乃至無性自性空故
舍利子地界無所有水火風空識界
無所有以內空故乃至無性自性空
故舍利子欲界無所有色無色界無
所有以內空故乃至無性自性空故

舍利子苦聖諦無所有集滅道聖諦
無所有以內空故乃至無性自性空
故舍利子無明無所有行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
無所有以內空故乃至無性自性空
故舍利子貪瞋癡無所有諸見趣無
所有以內空故乃至無性自性空故
舍利子四靜慮無所有四無量四無
色定無所有以內空故乃至無性自
性空故舍利子四念住無所有四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無所有以內空故乃至無性自
性空故舍利子布施波羅蜜多無所
有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無所有以內空故乃至無性自性
空故舍利子五眼無所有六神通無
所有以內空故乃至無性自性空故
舍利子佛十力無所有四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智無
所有以內空故乃至無性自性空故
舍利子愚夫異生若於如是無所有
法不能了達說名無明彼由無明及

愛勢力分別執著斷常二邊由此不
知不見諸法無所有性分別諸法由
分別故便執著色受想行識乃至執
著一切相智由執著故分別諸法無
所有性由此於法不知不見舍利子
言於何等法不知不見佛言於色不
知不見於受想行識不知不見乃至
於一切相智不知不見由於諸法不
知不見墮在愚夫異生數中不能出
離舍利子言彼於何處不能出離佛
言彼於欲界不能出離於色界不能
出離於無色界不能出離由不出離
於聲聞法不能成辦於獨覺法不能
成辦於菩薩法不能成辦於如來法
不能成辦由不成辦不能信受舍利
子言彼於何法不能信受佛言彼於
色空不能信受於受想行識空不能
信受乃至於一切相智空不能信受
由不信受則不能住舍利子言於何
等法彼不能住佛言謂不能住四念
住不能住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支不能住布施波
羅蜜多不能住淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多不能住不退轉地不
能住五眼不能住六神通不能住佛
十力不能住四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智由此故名愚
夫異生以於諸法執著有性舍利子
言彼於何法執著有性佛言舍利子
彼於色執著有性於受想行識執著
有性舍利子彼於眼處執著有性於
耳鼻舌身意處執著有性於色處執
著有性於聲香味觸法處執著有性
舍利子彼於眼界色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受執著有性於
耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受執著有性於鼻界香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受執
著有性於舌界味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受執著有性於身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受執著有性於意界法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受執著
有性舍利子彼於地界執著有性於
水火風空識界執著有性舍利子彼

於欲界執著有性於色無色界執著
有性舍利子彼於苦聖諦執著有性
於集滅道聖諦執著有性舍利子彼
於無明執著有性於行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱執
著有性舍利子彼於貪瞋癡執著有
性於諸見趣執著有性舍利子彼於
四靜慮執著有性於四無量四無色
定執著有性舍利子彼於四念住執
著有性於四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支執著有性舍利
子彼於布施波羅蜜多執著有性於
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
執著有性舍利子彼於五眼執著有
性於六神通執著有性舍利子彼於
佛十力執著有性於四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智執著
有性舍利子愚夫異生以於諸法執
著有性於諸法空不能信受由不信
故不能成辦聲聞獨覺菩薩如來所
有聖法故於聖法不能安住是故舍
利子諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅

蜜多欲成辦一切智道相智一切相
智當以無所得為方便如應而學
尒時舍利子白佛言世尊為有菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜
多不能成辦一切智智不佛告舍利
子有菩薩摩訶薩作如是學非學般
若波羅蜜多不能成辦一切智智舍
利子言世尊何緣有菩薩摩訶薩作
如是學非學般若波羅蜜多不能成
辦一切智智佛言舍利子若菩薩摩
訶薩無方便善巧於般若波羅蜜多
分別執著於靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多分別執著如是菩薩摩
訶薩作如是學非學般若波羅蜜多
不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於色分別執著
於受想行識分別執著如是菩薩摩
訶薩作如是學非學般若波羅蜜多
不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於眼處分別執
著於耳鼻舌身意處分別執著如是
菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子

若菩薩摩訶薩無方便善巧於色處
分別執著於聲香味觸法處分別執
著如是菩薩摩訶薩作如是學非學
般若波羅蜜多不能成辦一切智智
舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧
於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受分別執著如是菩薩摩
訶薩作如是學非學般若波羅蜜多
不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於耳界聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受分
別執著如是菩薩摩訶薩作如是學
非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便
善巧於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受分別執著如是菩
薩摩訶薩作如是學非學般若波羅
蜜多不能成辦一切智智舍利子若
菩薩摩訶薩無方便善巧於舌界味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受分別執著如是菩薩摩訶薩作如
是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無

方便善巧於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於地界分別執著於水火風空識界分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於苦聖諦分別執著於集滅道聖諦分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於無明分別執著於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧

於四靜慮分別執著於四無量四無色定分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於四念住分別執著於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於五眼分別執著於六神通分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於佛十力分別執著於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子以是因緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切

智智耶佛言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智佛告舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜多乃至不見一切相智是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智何以故以無所得為方便故舍利子言是菩薩摩訶薩於何法無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多無所得為方便於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所得為方便乃至於佛十力無所得為方便於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所得為方便舍利子言是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時何故以無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以內空故無所得為方便乃至以無性自性空故無所得為方便舍利子

如是善薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時是學般若波羅蜜多則能成辦
一切智智

大般若波羅蜜多經卷第四十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十二 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喻品第十一之二

爾時具壽善現白佛言世尊若有問
言幻士能學般若波羅蜜多成辦一
切智智不幻士能學靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智
不我得此問當云何荅世尊若有問
言幻士能學四靜慮成辦一切智智
不幻士能學四無量四無色定成辦
一切智智不我得此問當云何荅世
尊若有問言幻士能學四念住成辦
一切智智不幻士能學四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支成
辦一切智智不我得此問當云何荅
世尊若有問言幻士能學空解脫門
成辦一切智智不幻士能學無相無
願解脫門成辦一切智智不我得此
問當云何荅世尊若有問言幻士能
學五眼成辦一切智智不幻士能學
六神通成辦一切智智不我得此問
當云何荅世尊若有問言幻士能學
佛十力成辦一切智智不幻士能學
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智成辦一切智智不我得此
問當云何荅佛告善現我還問汝隨
汝意荅善現於意云何色與幻有異
不受想行識與幻有異不善現荅言
不也世尊何以故色不異幻幻不異
色色即是幻幻即是色受想行識亦
復如是善現於意云何眼處與幻有
異不耳鼻舌身意處與幻有異不善
現荅言不也世尊何以故眼處不異
幻幻不異眼處眼處即是幻幻即是
眼處耳鼻舌身意處亦復如是善現
於意云何色處與幻有異不聲香味
觸法處與幻有異不善現荅言不也
世尊何以故色處不異幻幻不異色
處色處即是幻幻即是色處聲香味
觸法處亦復如是善現於意云何眼
界與幻有異不色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受與幻有異不善
現荅言不也世尊何以故眼界不異
幻幻不異眼界眼界即是幻幻即是

眼界色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何耳界與幻有異不聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受與幻有異不善現荅言不也世尊何以故耳界不異幻幻不異耳界耳界即是幻幻即是耳界聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何鼻界與幻有異不香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受與幻有異不善現荅言不也世尊何以故鼻界不異幻幻不異鼻界鼻界即是幻幻即是鼻界香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何舌界與幻有異不味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受與幻有異不善現荅言不也世尊何以故舌界不異幻幻不異舌界舌界即是幻幻即是舌界味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何身界與幻有異不觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受與幻有異不善現荅言不也世尊何以故身界不異幻幻不異身界身界即是幻幻

即是身界觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何意界與幻有異不法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受與幻有異不善現荅言不也世尊何以故意界不異幻幻不異意界意界即是幻幻即是意界法界乃至意觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何地界與幻有異不水火風空識界與幻有異不善現荅言不也世尊何以故地界不異幻幻不異地界地界即是幻幻即是地界水火風空識界亦復如是善現於意云何苦聖諦與幻有異不集滅道聖諦與幻有異不善現荅言不也世尊何以故苦聖諦不異幻幻不異苦聖諦苦聖諦即是幻幻即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是善現於意云何無明與幻有異不行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與幻有異不善現荅言不也世尊何以故無明不異幻幻不異無明無明即是幻幻即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是善現於意云何

四靜慮與幻有異不四無量四無色定與幻有異不善現荅言不也世尊何以故四靜慮不異幻幻不異四靜慮四靜慮即是幻幻即是四靜慮四無量四無色定亦復如是善現於意云何四念住與幻有異不四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與幻有異不善現荅言不也世尊何以故四念住不異幻幻不異四念住四念住即是幻幻即是四念住四正斷乃至八聖道支亦復如是善現於意云何空解脫門與幻有異不無相無願解脫門與幻有異不善現荅言不也世尊何以故空解脫門不異幻幻不異空解脫門空解脫門即是幻幻即是空解脫門無相無願解脫門亦復如是善現於意云何布施波羅蜜多與幻有異不淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與幻有異不善現荅言不也世尊何以故布施波羅蜜多不異幻幻不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是幻幻即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多亦復如是善現於意云何五眼與幻有異不六神通與幻有異不善現答言不也世尊何以故五眼不異幻幻不異五眼五眼即是幻幻即是五眼六神通亦復如是善現於意云何佛十力與幻有異不四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智與幻有異不善現答言不也世尊何以故佛十力不異幻幻不異佛十力佛十力即是幻幻即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是善現於意云何無上正等菩提與幻有異不善現答言不也世尊何以故無上正等菩提不異幻幻不異無上正等菩提無上正等菩提即是幻幻即是無上正等菩提

佛告善現於意云何幻有雜染有清淨不善現答言不也世尊善現於意云何幻有生有滅不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不

也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四靜慮成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四無量四無色定成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四念住成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學空解脫門成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學無相無願解脫門成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意

云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學五眼成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學六神通成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學佛十力成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不善現答言不也世尊善現於意云何唯於五蘊等法想等想假立言說謂為菩薩摩訶薩耶善現答言如是世尊善現於意云何是唯於五蘊等法想等想假立言說者有雜染有清淨有生有滅不善現答言不也世尊善現於意云何若法無想無等想無假立無言說無名無名假無身無身業無

語無語業無意無意業無雜染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不善現荅言不也世尊佛告善現若菩薩摩訶薩能以如是無所得為方便學般若波羅蜜多乃至一切相智當知是菩薩摩訶薩能成辦一切智智

尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修學般若波羅蜜多時當如幻士修學般若波羅蜜多於一切事無所分別何以故當知幻士即五蘊等五蘊等即幻士故佛告善現於意云何如幻五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現荅言不也世尊何以故是如幻五蘊等以無性為自性無性自性不可得故善現於意云何如夢如響如光影如像如空花如陽焰如尋香城如變化五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現荅言不也世尊何以故是如夢五蘊等乃至如變化五蘊等以無性為自性無性自性不可得故善現於意云何是如

幻等五蘊等法各有異不善現荅言不也世尊何以故是如幻等色受想行識即是如夢等色受想行識是如幻等色受想行識即是如幻等六根等是如幻等六根等即是如幻等色受想行識皆由內空不可得故乃至皆由無性自性空不可得故

尒時具壽善現復白佛言世尊新發趣大乘菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多其心將無驚恐怖不佛告善現新發趣大乘菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若無方便善巧不為善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖尒時善現白言世尊何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色常無常相不可得觀受想行識常無常相不可得以應一切智智心觀色樂苦相不可得觀受想行識樂苦相不可得以應

一切智智心觀色我無我相不可得觀受想行識我無我相不可得以應一切智智心觀色淨不淨相不可得觀受想行識淨不淨相不可得以應一切智智心觀色空不空相不可得觀受想行識空不空相不可得以應一切智智心觀色無相有相相不可得觀受想行識無相有相相不可得以應一切智智心觀色無願有願相不可得觀受想行識無願有願相不可得以應一切智智心觀色寂靜不寂靜相不可得觀受想行識寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀色遠離不遠離相不可得觀受想行識遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀眼處常無常相不可得觀耳鼻舌身意處常無常相不可得以應一切智智心觀眼處樂苦相不可得觀耳鼻舌身意

處樂苦相不可得以應一切智智心觀眼處我無我相不可得觀耳鼻舌身意處我無我相不可得以應一切智智心觀眼處淨不淨相不可得觀耳鼻舌身意處淨不淨相不可得以應一切智智心觀眼處空不空相不可得觀耳鼻舌身意處空不空相不可得以應一切智智心觀眼處無相有相相不可得觀耳鼻舌身意處無相有相相不可得以應一切智智心觀眼處無願有願相不可得觀耳鼻舌身意處無願有願相不可得以應一切智智心觀眼處寂靜不寂靜相不可得觀耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀眼處遠離不遠離相不可得觀耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色處常無常相不可得觀聲香味觸法處常

大般若經第四十二　第十五張　字

無常相不可得以應一切智智心觀色處樂苦相不可得觀聲香味觸法處樂苦相不可得以應一切智智心觀色處我無我相不可得觀聲香味觸法處我無我相不可得以應一切智智心觀色處淨不淨相不可得觀聲香味觸法處淨不淨相不可得以應一切智智心觀色處空不空相不可得觀聲香味觸法處空不空相不可得以應一切智智心觀色處無相有相相不可得觀聲香味觸法處無相有相相不可得以應一切智智心觀色處無願有願相不可得觀聲香味觸法處無願有願相不可得以應一切智智心觀色處寂靜不寂靜相不可得觀聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀色處遠離不遠離相不可得觀聲香味觸法處遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅

大般經第四十二　第　張　字

蜜多時以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

大般若經第四十三　第十四張　字

時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀耳界

聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願有願相不可得以

應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界

及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智

心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我相

不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀地界常無常相不可得觀水火風空識界常無常相不可得以應一切智智心觀地界樂苦相不可得觀水火風空識

界樂苦相不可得以應一切智智心觀地界我無我相不可得觀水火風空識界我無我相不可得以應一切智智心觀地界淨不淨相不可得觀水火風空識界淨不淨相不可得以應一切智智心觀地界空不空相不可得觀水火風空識界空不空相不可得以應一切智智心觀地界無相有相相不可得觀水火風空識界無相有相相不可得以應一切智智心觀地界無願有願相不可得觀水火風空識界無願有願相不可得以應一切智智心觀地界寂靜不寂靜相不可得觀水火風空識界寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀地界遠離不遠離相不可得觀水火風空識界遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀苦聖諦常無常相不可得觀集滅道聖諦常

無常相不可得以應一切智智心觀苦聖諦樂苦相不可得觀集滅道聖諦樂苦相不可得以應一切智智心觀苦聖諦我無我相不可得觀集滅道聖諦我無我相不可得以應一切智智心觀苦聖諦淨不淨相不可得觀集滅道聖諦淨不淨相不可得以應一切智智心觀苦聖諦空不空相不可得觀集滅道聖諦空不空相不可得以應一切智智心觀苦聖諦無相有相相不可得觀集滅道聖諦無相有相相不可得以應一切智智心觀苦聖諦無願有願相不可得觀集滅道聖諦無願有願相不可得以應一切智智心觀苦聖諦寂靜不寂靜相不可得觀集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀苦聖諦遠離不遠離相不可得觀集滅道聖諦遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅

蜜多時以應一切智智心觀無明常無常相不可得觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相不可得以應一切智智心觀無明樂苦相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得以應一切智智心觀無明我無我相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得以應一切智智心觀無明淨不淨相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相不可得以應一切智智心觀無明空不空相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得以應一切智智心觀無明無相有相相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相不可得以應一切智智心觀無明無願有願相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相不可得以應一切智智心觀無明寂靜不寂靜相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀無明遠離不遠離相不可得觀行乃至老

死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四靜慮常無常相不可得觀四無量四無色定常無常相不可得以應一切智智心觀四靜慮樂苦相不可得觀四無量四無色定樂苦相不可得以應一切智智心觀四靜慮我無我相不可得觀四無量四無色定我無我相不可得以應一切智智心觀四靜慮淨不淨相不可得觀四無量四無色定淨不淨相不可得以應一切智智心觀四靜慮空不空相不可得觀四無量四無色定空不空相不可得以應一切智智心觀四靜慮無相有相相不可得觀四無量四無色定無相有相相不可得以應一切智智心觀四靜慮無願有願相不可得觀四無量四無色定無願有願相不可得以應

大般若經第四十二　第十五張　宇

一切智智心觀四靜慮寂靜不寂靜相不可得觀四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀四靜慮遠離不遠離相不可得觀四無量四無色定遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十二

大般若經第四十二　第十五張　宇　蕭

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十三　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之二

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四念住常無常相不可得觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得以應一切智智心觀四念住樂苦相不可得觀四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得以應一切智智心觀四念住我無我相不可得觀四正斷乃至八聖道支我無我相不可得以應一切智智心觀四念住淨不淨相不可得觀四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得以應一切智智心觀四念住空不空相不可得觀四正斷乃至八聖道支空不空相不可得以應一切智智心觀四念住無相有相相不可得觀四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得以應一切智智心觀四念住無願有願相不可得觀四正斷乃至八聖道支無

願有願相不可得以應一切智智心觀四念住寂靜不寂靜相不可得觀四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀四念住遠離不遠離相不可得觀四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀空解脫門常無常相不可得觀無相無願解脫門常無常相不可得以應一切智智心觀空解脫門樂苦相不可得觀無相無願解脫門樂苦相不可得以應一切智智心觀空解脫門我無我相不可得觀無相無願解脫門我無我相不可得以應一切智智心觀空解脫門淨不淨相不可得觀無相無願解脫門淨不淨相不可得以應一切智智心觀空解脫門空不空相不可得觀無相無願解脫門空不空相

不可得以應一切智智心觀空解脫門無相有相相不可得觀無相無願解脫門無相有相相不可得以應一切智智心觀空解脫門無願有願相不可得觀無相無願解脫門無願有願相不可得以應一切智智心觀空解脫門寂靜不寂靜相不可得觀無相無願解脫門寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀空解脫門遠離不遠離相不可得觀無相無願解脫門遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀布施波羅蜜多常無常相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多樂苦相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多我無我相不可得觀淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多我無我相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多淨不淨相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多空不空相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多無相有相相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多無願有願相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜

多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀五眼常無常相不可得觀六神通常無常相不可得以應一切智智心觀五眼樂苦相不可得觀六神通樂苦相不可得以應一切智智心觀五眼我無我相不可得觀六神通我無我相不可得以應一切智智心觀五眼淨不淨相不可得觀六神通淨不淨相不可得以應一切智智心觀五眼空不空相不可得觀六神通空不空相不可得以應一切智智心觀五眼無相有相相不可得觀六神通無相有相相不可得以應一切智智心觀五眼無願有願相不可得觀六神通無願有願相不可得以應一切智智心觀五眼寂靜不寂靜相不可得觀六神通寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀五眼遠離不遠離相不可得觀六神通遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚

大般若經第四十三 第五張 字

深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀佛十力常無常相不可得觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得以應一切智智心觀佛十力樂苦相不可得觀四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得以應一切智智心觀佛十力我無我相不可得觀四無所畏乃至一切相智我無我相不可得以應一切智智心觀佛十力淨不淨相不可得觀四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得以應一切智智心觀佛十力空不空相不可得觀四無所畏乃至一切相智空不空相不可得以應一切智智心觀佛十力無相有相相不可得觀四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得以應一切智智心觀佛十力無願有願相不可得觀四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得以應一切智智心觀佛十力寂靜不

大般若經第四十三 第六張 字

寂靜相不可得觀四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀佛十力遠離不遠離相不可得觀四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現若菩薩摩訶薩作此觀時復興是念我當以無所得為方便為諸有情說一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著布施波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不以應聲聞獨覺心觀一切法常無常相不可得樂苦相

大般若經第四十三 第七張 字

不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得以無所得為方便故善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著淨戒波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得為方便觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得能於是中安忍欲樂善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著安忍波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時以應一切智智心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得雖以無所得為方便而常不捨一切智智相應作意善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著精進波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不以應聲聞獨覺心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得以無所得為方便故於中不起應聲聞獨覺心及餘非善心而為散動善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著靜慮波羅蜜多如是菩

薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作如是觀非空色故色空色即是空空即是色受想行識亦復如是非空眼處故眼處空眼處即是空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是非空色處故色處空色處即是空空即是色處聲香味觸法處亦復如是非空眼界故眼界空眼界即是空空即是眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦復如是非空耳界故耳界空耳界即是空空即是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦復如是非空鼻界故鼻界空鼻界即是空空即是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦復如是非空舌界故舌界空舌界即是空空即是舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦復如是非空身界故身界空身界即是空空即是身界觸界身識界及身觸身觸為

緣所生諸受亦復如是非空意界故
意界空意界即是空空即是意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受亦復如是非空地界故地界空地
界即是空空即是地界水火風空識
界亦復如是非空苦聖諦故苦聖諦
空苦聖諦即是空空即是苦聖諦集
滅道聖諦亦復如是非空無明故無
明空無明即是空空即是無明行識
名色六處觸受愛取有生老死愁嘆
苦憂惱亦復如是非空四靜慮故四
靜慮空四靜慮即是空空即是四靜
慮四無量四無色定亦復如是非空
四念住故四念住空四念住即是空
空即是四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支亦復如是
非空空解脫門故空解脫門空空解
脫門即是空空即是空解脫門無相
無願解脫門亦復如是非空布施波
羅蜜多故布施波羅蜜多空布施波
羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜
多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多亦復如是非空五眼故五眼空五

眼即是空空即是五眼六神通亦復
如是非空佛十力故佛十力空佛十
力即是空空即是佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
亦復如是善現是為菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時無所著般若波
羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此般若
波羅蜜多有方便善巧故聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐
不怖

介時善現白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時為諸善
友之所攝受聞說如是甚深般若波
羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善
現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以
無所得為方便說色常無常相不可
得說受想行識常無常相不可得說
色樂苦相不可得說受想行識樂苦
相不可得說色我無我相不可得說
受想行識我無我相不可得說色淨
不淨相不可得說受想行識淨不淨
相不可得說色空不空相不可得說

受想行識空不空相不可得說色無
相有相相不可得說受想行識無相
有相相不可得說色無願有願相不
可得說受想行識無願有願相不可
得說色寂靜不寂靜相不可得說受
想行識寂靜不寂靜相不可得說色
遠離不遠離相不可得說受想行識
遠離不遠離相不可得及勸依此法
勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令
證得一切智智善現是為菩薩摩訶
薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時為此善友之所攝受聞說
如是甚深般若波羅蜜多其心不驚
不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說眼處常無
常相不可得說耳鼻舌身意處常無
常相不可得說眼處樂苦相不可得
說耳鼻舌身意處樂苦相不可得說
眼處我無我相不可得說耳鼻舌身
意處我無我相不可得說眼處淨不
淨相不可得說耳鼻舌身意處淨不
淨相不可得說眼處空不空相不可

得說耳鼻舌身意處空不空相不可得說眼處無相有相相不可得說耳鼻舌身意處無相有相相不可得說眼處無願有願相不可得說耳鼻舌身意處無願有願相不可得說眼處寂靜不寂靜相不可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得說眼處遠離不遠離相不可得說耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說色處常無常相不可得說聲香味觸法處常無常相不可得說色處樂苦相不可得說聲香味觸法處樂苦相不可得說色處我無我相不可得說聲香味觸法處我無我相不可得說色處淨不

大般若經第四十三　第十四張　字

淨相不可得說聲香味觸法處淨不淨相不可得說色處空不空相不可得說聲香味觸法處空不空相不可得說色處無相有相相不可得說聲香味觸法處無相有相相不可得說色處無願有願相不可得說聲香味觸法處無願有願相不可得說色處寂靜不寂靜相不可得說聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得說色處遠離不遠離相不可得說聲香味觸法處遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說眼界常無常相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受常無常相不可得說眼界樂苦相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受樂苦相不可得說眼界我無我相不可

大般若經第四十三　第十五張　字

得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受我無我相不可得說眼界淨不淨相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說眼界空不空相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空不空相不可得說眼界無相有相相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無相有相相不可得說眼界無願有願相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願有願相不可得說眼界寂靜不寂靜相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說眼界遠離不遠離相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若經第四十三　第十六張　字

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說耳界常無常相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受常無常相不可得說耳界樂苦相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂苦相不可得說耳界我無我相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我相不可得說耳界淨不淨相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說耳界空不空相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空不空相不可得說耳界無相有相相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得說耳界無願有願相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願有願相不可得說耳界寂靜不寂靜相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說耳界遠離不遠離相不可得說聲界耳識界及耳觸

耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令廻向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說鼻界常無常相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得說鼻界樂苦相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得說鼻界我無我相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得說鼻界淨不淨相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說鼻界空不空相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不空相不可得說鼻界無相有相相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相相

不可得說鼻界無願有願相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願有願相不可得說鼻界寂靜不寂靜相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說鼻界遠離不遠離相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令廻向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說舌界常無常相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受常無常相不可得說舌界樂苦相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦相不可得說舌界我無我相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我相不可得說舌界淨

不淨相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說舌界空不空相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空相不可得說舌界無相有相相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相相不可得說舌界無願有願相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願相不可得說舌界寂靜不寂靜相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說舌界遠離不遠離相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說身界常無

常相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常相不可得說身界樂苦相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相不可得說身界我無我相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我相不可得說身界淨不淨相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說身界空不空相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空不空相不可得說身界無相有相相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相相不可得說身界無願有願相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願相不可得說身界寂靜不寂靜相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說身界遠離不遠離相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令

迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說意界常無常相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常相不可得說意界樂苦相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦相不可得說意界我無我相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我相不可得說意界淨不淨相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說意界空不空相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空相不可得說意界無相有相相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相相不可得說意界無願有願相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所

生諸受無願有願相不可得說意界寂靜不寂靜相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說意界遠離不遠離相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說地界常無常相不可得說水火風空識界常無常相不可得說地界樂苦相不可得說水火風空識界樂苦相不可得說地界我無我相不可得說水火風空識界我無我相不可得說地界淨不淨相不可得說水火風空識界淨不淨相不可得說地界空不空相不可得說水火風空識界空不空相不可得說地界無相有相相不可得說水

火風空識界無相有相相不可得說地界無願有願相不可得說水火風空識界無願有願相不可得說地界寂靜不寂靜相不可得說水火風空識界寂靜不寂靜相不可得說地界遠離不遠離相不可得說水火風空識界遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說苦聖諦常無常相不可得說集滅道聖諦常無常相不可得說苦聖諦樂苦相不可得說集滅道聖諦樂苦相不可得說苦聖諦我無我相不可得說集滅道聖諦我無我相不可得說苦聖諦淨不淨相不可得說集滅道聖諦淨不淨相不可得說苦聖諦空不空相不可得說集滅道聖諦空不空相不可

得說苦聖諦無相有相相不可得說集滅道聖諦無相有相相不可得說苦聖諦無願有願相不可得說集滅道聖諦無願有願相不可得說苦聖諦寂靜不寂靜相不可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得說苦聖諦遠離不遠離相不可得說集滅道聖諦遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說無明常無常相不可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相不可得說無明樂苦相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得說無明我無我相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得說無明淨不淨相不可得說行

乃至老死愁嘆苦憂惱淨不淨相不可得説無明空不空相不可得説行乃至老死愁嘆苦憂惱空不空相不可得説無明無相有相相不可得説行乃至老死愁嘆苦憂惱無相有相相不可得説無明無願有願相不可得説行乃至老死愁嘆苦憂惱無願有願相不可得説無明寂靜不寂靜相不可得説行乃至老死愁嘆苦憂惱寂靜不寂靜相不可得説無明遠離不遠離相不可得説行乃至老死愁嘆苦憂惱遠離不遠離相不可得及勤依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞説如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造 大般若經第四十三 第三十六張 宇

大般若波羅蜜多經卷第四十四 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分譬喩品第十一之三

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便説四靜慮常無常相不可得説四無量四無色定常無常相不可得説四靜慮樂苦相不可得説四無量四無色定樂苦相不可得説四靜慮我無我相不可得説四無量四無色定我無我相不可得説四靜慮淨不淨相不可得説四無量四無色定淨不淨相不可得説四靜慮空不空相不可得説四無量四無色定空不空相不可得説四靜慮無相有相相不可得説四無量四無色定無相有相相不可得説四靜慮無願有願相不可得説四無量四無色定無願有願相不可得説四靜慮寂靜不寂靜相不可得説四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得説四靜慮遠離不遠離相不可得説四無量四無色定遠離不遠離相不可得及勤依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞説如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便説四念住常無常相不可得説四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得説四念住樂苦相不可得説四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得説四念住我無我相不可得説四正斷乃至八聖道支我無我相不可得説四念住淨不淨相不可得説四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得説四念住空不空相不可得説四正斷乃至八聖道支空不空相不可得説四念住無相有相相不可得説四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得説四念住無願有願相不可得説四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得説四念住寂靜不寂

靜相不可得説四正斷乃至八聖道
支寂靜不寂靜相不可得説四念住
遠離不遠離相不可得説四正斷乃
至八聖道支遠離不遠離相不可得
及勸依此法勤修善根不令迴向聲
聞獨覺唯令證得一切智智善現是
為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時為此善友之
所攝受聞説如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便説空解脱門
常無常相不可得説無相無願解脱
門常無常相不可得説空解脱門樂
苦相不可得説無相無願解脱門樂
苦相不可得説空解脱門我無我相
不可得説無相無願解脱門我無我
相不可得説空解脱門淨不淨相不
可得説無相無願解脱門淨不淨相
不可得説空解脱門空不空相不可
得説無相無願解脱門空不空相不
可得説空解脱門無相有相相不可
得説無相無願解脱門無相有相相

不可得説空解脱門無願有願相不
可得説無相無願解脱門無願有願
相不可得説空解脱門寂靜不寂靜
相不可得説無相無願解脱門寂靜
不寂靜相不可得説空解脱門遠離
不遠離相不可得説無相無願解脱
門遠離不遠離相不可得及勸依此
法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯
令證得一切智智善現是為菩薩摩
訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時為此善友之所攝受聞
説如是甚深般若波羅蜜多其心不
驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便説布施
波羅蜜多常無常相不可得説淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無
常相不可得説布施波羅蜜多樂苦
相不可得説淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多樂苦相不可得説布施
波羅蜜多我無我相不可得説淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無
我相不可得説布施波羅蜜多淨不

淨相不可得説淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多淨不淨相不可得説
布施波羅蜜多空不空相不可得説
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
空不空相不可得説布施波羅蜜多
無相有相相不可得説淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無相有相相
不可得説布施波羅蜜多無願有願
相不可得説淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無願有願相不可得説
布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可
得説淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多寂靜不寂靜相不可得説布施
波羅蜜多遠離不遠離相不可得説
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
遠離不遠離相不可得及勸依此法
勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令
證得一切智智善現是為菩薩摩訶
薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時為此善友之所攝受聞説
如是甚深般若波羅蜜多其心不驚
不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂

若能以無所得為方便說五眼常無常相不可得說六神通常無常相不可得說五眼樂苦相不可得說六神通樂苦相不可得說五眼我無我相不可得說六神通我無我相不可得說五眼淨不淨相不可得說六神通淨不淨相不可得說五眼空不空相不可得說六神通空不空相不可得說五眼無相有相相不可得說六神通無相有相相不可得說五眼無願有願相不可得說六神通無願有願相不可得說五眼寂靜不寂靜相不可得說六神通寂靜不寂靜相不可得說五眼遠離不遠離相不可得說六神通遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說佛十力常

無常相不可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得說佛十力樂苦相不可得說四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得說佛十力我無我相不可得說四無所畏乃至一切相智我無我相不可得說佛十力淨不淨相不可得說四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得說佛十力空不空相不可得說四無所畏乃至一切相智空不空相不可得說佛十力無相有相相不可得說四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得說佛十力無願有願相不可得說四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得說佛十力寂靜不寂靜相不可得說四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得說佛十力遠離不遠離相不可得說四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩

善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修四靜慮法不可得說修四無量四無色定法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修四念住法不可得說修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修空解脫門法不可得說修無相無願解脫門法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修布施波羅蜜多法不可得說修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修五眼法不可得說修六神通法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞

大般若經第四卌 第九張 字

獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修佛十力法不可得說修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行般若波羅蜜多於修般若波羅蜜多有所得

大般若經第四卌 第十張 字

有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多於修靜慮乃至布施波羅蜜多有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行四靜慮於修四靜慮有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行四無量四無色定於修四無量四無色定有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行四念住於修四念住有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行四正斷四神足五根五力七等覺

大般若經第四十四 第十一張 字

支八聖道支於修四正斷乃至八聖
道支有所得有所恃以有所得為方
便故善現如是菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時無方便善巧聞說如
是甚深般若波羅蜜多其心有驚有
恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心修行空解
脫門於修空解脫門有所得有所恃
以有所得為方便故離應一切智智
心修行無相無願解脫門於修無相
無願解脫門有所得有所恃以有所
得為方便故善現如是菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時無方便善巧
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心修行五眼
於修五眼有所得有所恃以有所得
為方便故離應一切智智心修行六
神通於修六神通有所得有所恃以
有所得為方便故善現如是菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時無方便

大般經第四十四　第十二張　字

善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心修行佛十
力於修佛十力有所得有所恃以有
所得為方便故離應一切智智心修
行四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相
智一切相智於修四無所畏乃至一切
相智有所得有所恃以有所得為方
便故善現如是菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時無方便善巧聞說如
是甚深般若波羅蜜多其心有驚有
恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀色內空
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空於觀色空有所得有所恃以有
所得為方便故離應一切智智心觀
受想行識內空乃至無性自性空於

大般若經第四十四　第十三張　十

觀受想行識空有所得有所恃以有
所得為方便故善現如是菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時無方便善
巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其
心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀眼處內
空乃至無性自性空於觀眼處空有
所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心觀耳鼻舌身意處內
空乃至無性自性空於觀耳鼻舌身
意處空有所得有所恃以有所得為
方便故善現如是菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時無方便善巧聞說
如是甚深般若波羅蜜多其心有驚
有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀色處內
空乃至無性自性空於觀色處空有
所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心觀聲香味觸法處內
空乃至無性自性空於觀聲香味觸
法處空有所得有所恃以有所得為

大般若經第四十四　第十四張　字

方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼界内空乃至無性自性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受内空乃至無性自性空於觀色界乃至眼觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀耳界内空乃至無性自性空於觀耳界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受内空乃至無性自性空於觀聲界乃至耳觸為緣

大般若經第四十二　第十五張　守

所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀鼻界内空乃至無性自性空於觀鼻界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受内空乃至無性自性空於觀香界乃至鼻觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀舌界内空乃至無性自性空於觀舌界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受内空乃至無

大般若經第四十二　第十六張　守

性自性空於觀味界乃至舌觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀身界内空乃至無性自性空於觀身界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受内空乃至無性自性空於觀觸界乃至身觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀意界内空乃至無性自性空於觀意界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀法界意識界及意

大般若經第四十二　第十七張　守

觸意觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀法界乃至意觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀地界內空乃至無性自性空於觀地界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀水火風空識界內空乃至無性自性空於觀水火風空識界空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀苦聖諦內空乃至無性自性空於觀苦聖諦空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀集滅道聖諦

內空乃至無性自性空於觀集滅道聖諦空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀無明內空乃至無性自性空於觀無明空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱內空乃至無性自性空於觀行乃至老死愁歎苦憂惱空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀四靜慮內空乃至無性自性空於觀四靜慮空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀四無量四無

色定內空乃至無性自性空扵觀四無量四無色定空有所得有所恃以有所得為方便故

善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀四念住內空乃至無性自性空扵觀四念住空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支內空乃至無性自性空扵觀四正斷乃至八聖道支空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀空解脫門內空乃至無性自性空扵觀空解脫門空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀無相無

願解脫門內空乃至無性自性空於
觀無相無願解脫門空有所得有所
恃以有所得為方便故善現如是菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無
方便善巧聞說如是甚深般若波羅
蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀布施波
羅蜜多內空乃至無性自性空於觀
布施波羅蜜多空有所得有所恃以
有所得為方便故離應一切智智心
觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多內空乃至無性自性空於觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多空有
所得有所恃以有所得為方便故善
現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時無方便善巧聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀五眼內
空乃至無性自性空於觀五眼空有
所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心觀六神通內空乃至

大般若經第四百　第二十一張　字

無性自性空於觀六神通空有所得
有所恃以有所得為方便故善現如
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時無方便善巧聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀佛十力
內空乃至無性自性空於觀佛十力
空有所得有所恃以有所得為方便
故離應一切智智心觀四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智內
空乃至無性自性空於觀四無所畏
乃至一切相智空有所得有所恃以
有所得為方便故善現如是菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時無方便
善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
尒時善現白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時為諸惡
友之所攝受聞說如是甚深般若波
羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善
現諸菩薩摩訶薩惡友者若教猒離

大般若經第四十四　第二十二張　字

般若波羅蜜多相應之法若教猒離
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
相應之法謂作是言咄善男子汝等
於此六到彼岸相應之法不應修學
所以者何此法定非如來所說是文
頌者妄所製造是故汝等不應聽習
不應受持不應讀誦不應思惟不應
尋究不應為他宣說開示善現是為
菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時為此惡友之所
攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
復次善現諸菩薩摩訶薩惡友者若
不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形
像來教菩薩摩訶薩猒離六波羅蜜
多言善男子汝今何用修此般若波
羅蜜多汝今何用修此靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多善現若不為
說如是等事令覺悟者是為菩薩摩
訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞
說如是甚深般若波羅蜜多其心有
驚有恐有怖

大般若經第四百十四　第二十三張　字

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不
為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像
来為菩薩摩訶薩說聲聞獨覺相應
之法所謂契經乃至論議分别開示
勸令修學善現若不為說如是等事
令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
為此惡友之所攝受聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不
為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像
来至菩薩摩訶薩所言善男子汝無
菩薩種姓無真實菩提心不能證得
不退轉地亦不能證無上菩提善現
若不為說如是等事令覺悟者是為
菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時為此惡友之所
攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不
為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像
来至菩薩摩訶薩所言善男子色空
無我我所受想行識空無我我所眼

處空無我我所耳鼻舌身意處空無
我我所色處空無我我所聲香味觸
法處空無我我所眼界空無我我所
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受空無我我所耳界空無我我所
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受空無我我所鼻界空無我我所
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受空無我我所舌界空無我我所
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受空無我我所身界空無我我所
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受空無我我所意界空無我我所
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受空無我我所地界空無我我所
水火風空識界空無我我所苦聖諦
空無我我所集滅道聖諦空無我我
所無明空無我我所行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空
無我我所四靜慮空無我我所四無
量四無色定空無我我所四念住空
無我我所四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支空無我我所空

解脫門空無我我所無相無願解脫
門空無我我所布施波羅蜜多空無
我我所淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多空無我我所五眼空無我我
所六神通空無我我所佛十力空無
我我所四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智空無我我所出善
男子諸法皆空無我我所誰能修習
六到彼岸誰復能證無上菩提設證
菩提為何所用善現若不為說如是
等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡
友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時為此惡友之所攝受聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐
有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不
為說魔事魔過謂有惡魔作獨覺形
像来至菩薩摩訶薩所言善男子十
方皆空諸佛菩薩及聲聞衆都無所
有善現若不為說如是等事令覺悟
者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡

友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作聲聞形像來至菩薩摩訶薩所毀呰應一切智智作意令深猒離讚歎應聲聞獨覺作意令極愛樂善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過諸有惡魔作親教軌範形像來至菩薩摩訶薩所教令猒離菩薩勝行謂四念住乃至八聖道支布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及令猒離一切智智謂五眼六神通佛十力乃至一切相智唯教修習空無相無願三解脫門汝學此法速證聲聞或獨覺果究竟安樂何用勤苦求趣無上正等菩提善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩

大般若經第四十四　第二十七張　宇

訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

大般若波羅蜜多經卷第四十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經第四十四　第二十八張　宇

大般若波羅蜜多經卷第四十五　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之四

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作父母形像來至菩薩摩訶薩所告言子汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢果足得永離生死大苦速證涅槃究竟安樂何用遠趣無上菩提求菩提者要經無量無數大劫輪迴生死教化有情捨身捨命斷支斷節徒自勤苦誰荷汝恩所求菩提或得不得善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作苾芻等形像來至菩薩摩訶薩所以有所得爲方便說色常無常相可得說受想行識常無常相可得以有所得爲方

便說色樂苦相可得說受想行識樂苦相可得以有所得爲方便說色我無我相可得說受想行識我無我相可得以有所得爲方便說色淨不淨相可得說受想行識淨不淨相可得以有所得爲方便說色空不空相可得說受想行識空不空相可得以有所得爲方便說色無相有相相可得說受想行識無相有相相可得以有所得爲方便說色無願有願相可得說受想行識無願有願相可得以有所得爲方便說色寂靜不寂靜相可得說受想行識寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說色遠離不遠離相可得說受想行識遠離不遠離相可得

以有所得爲方便說眼處常無常相可得說耳鼻舌身意處常無常相可得以有所得爲方便說眼處樂苦相可得說耳鼻舌身意處樂苦相可得以有所得爲方便說眼處我無我相可得說耳鼻舌身意處我無我相可得以有所得爲方便說眼處淨不淨

相可得說耳鼻舌身意處淨不淨相可得以有所得爲方便說眼處空不空相可得說耳鼻舌身意處空不空相可得以有所得爲方便說眼處無相有相相可得說耳鼻舌身意處無相有相相可得以有所得爲方便說眼處無願有願相可得說耳鼻舌身意處無願有願相可得以有所得爲方便說眼處寂靜不寂靜相可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說眼處遠離不遠離相可得說耳鼻舌身意處遠離不遠離相可得

以有所得爲方便說色處常無常相可得說聲香味觸法處常無常相可得以有所得爲方便說色處樂苦相可得說聲香味觸法處樂苦相可得以有所得爲方便說色處我無我相可得說聲香味觸法處我無我相可得以有所得爲方便說色處淨不淨相可得說聲香味觸法處淨不淨相可得以有所得爲方便說色處空不空相可得說聲香味觸法處空不空

相可得以有所得爲方便說色處無相有相相可得說聲香味觸法處無相有相相可得以有所得爲方便說色處無願有願相可得說聲香味觸法處無願有願相可得以有所得爲方便說色處寂靜不寂靜相可得說聲香味觸法處寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說色處遠離不遠離相可得說聲香味觸法處遠離不遠離相可得以有所得爲方便說眼界常無常相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說眼界樂苦相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說眼界我無我相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說眼界淨不淨相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說眼界空不空相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相

可得以有所得爲方便說眼界無相有相相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說眼界無願有願相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說眼界寂靜不寂靜相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說眼界遠離不遠離相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得爲方便說耳界常無常相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說耳界樂苦相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說耳界我無我相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說耳界淨不淨相可得說聲界耳識界及耳觸

耳觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說耳界空不空相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說耳界無相有相相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說耳界無願有願相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說耳界寂靜不寂靜相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說耳界遠離不遠離相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得爲方便說鼻界常無常相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說鼻界樂苦相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說鼻界我無我相可得說香界鼻識界

及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說鼻界淨不淨相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說鼻界空不空相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說鼻界無相有相相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說鼻界無願有願相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說鼻界寂靜不寂靜相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說鼻界遠離不遠離相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得爲方便說舌界常無常相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說舌界樂苦相可得說味

界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受樂苦相可得以有所得為方便說
舌界我無我相可得說味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我
相可得以有所得為方便說舌界淨
不淨相可得說味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說舌界空不空相
可得說味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受空不空相可得以有所
得為方便說舌界無相有相相可得
說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受無相有相相可得以有所得
為方便說舌界無願有願相可得說
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受無願有願相可得以有所得為
方便說舌界寂靜不寂靜相可得說
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說舌界遠離不遠離相可得
說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受遠離不遠離相可得
以有所得為方便說身界常無常相

可得說觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受常無常相可得以有所
得為方便說身界樂苦相可得說觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受樂苦相可得以有所得為方便說
身界我無我相可得說觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受我無我
相可得以有所得為方便說身界淨
不淨相可得說觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說身界空不空相
可得說觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受空不空相可得以有所
得為方便說身界無相有相相可得
說觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無相有相相可得以有所得
為方便說身界無願有願相可得說
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受無願有願相可得以有所得為
方便說身界寂靜不寂靜相可得說
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說身界遠離不遠離相可得

說觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意界常無常相
可得說法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受常無常相可得以有所
得為方便說意界樂苦相可得說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受樂苦相可得以有所得為方便說
意界我無我相可得說法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受我無我
相可得以有所得為方便說意界淨
不淨相可得說法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說意界空不空相
可得說法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受空不空相可得以有所
得為方便說意界無相有相相可得
說法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無相有相相可得以有所得
為方便說意界無願有願相可得說
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受無願有願相可得以有所得為
方便說意界寂靜不寂靜相可得說

法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說意界遠離不遠離相可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得
以有所得為方便說地界常無常相可得說水火風空識界常無常相可得以有所得為方便說地界樂苦相可得說水火風空識界樂苦相可得以有所得為方便說地界我無我相可得說水火風空識界我無我相可得以有所得為方便說地界淨不淨相可得說水火風空識界淨不淨相可得以有所得為方便說地界空不空相可得說水火風空識界空不空相可得以有所得為方便說地界無相有相相可得說水火風空識界無相有相相可得以有所得為方便說地界無願有願相可得說水火風空識界無願有願相可得以有所得為方便說地界寂靜不寂靜相可得說水火風空識界寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說地界遠離不遠

離相可得說水火風空識界遠離不遠離相可得以有所得為方便說苦聖諦常無常相可得說集滅道聖諦常無常相可得以有所得為方便說苦聖諦樂苦相可得說集滅道聖諦樂苦相可得以有所得為方便說苦聖諦我無我相可得說集滅道聖諦我無我相可得以有所得為方便說苦聖諦淨不淨相可得說集滅道聖諦淨不淨相可得以有所得為方便說苦聖諦空不空相可得說集滅道聖諦空不空相可得以有所得為方便說苦聖諦無相有相相可得說集滅道聖諦無相有相相可得以有所得為方便說苦聖諦無願有願相可得說集滅道聖諦無願有願相可得以有所得為方便說苦聖諦寂靜不寂靜相可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說苦聖諦遠離不遠離相可得說集滅道聖諦遠離不遠離相可得
以有所得為方便說無明常無常相可得說行識名色六處觸受愛取有

生老死愁歎苦憂惱常無常相可得以有所得為方便說無明樂苦相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦相可得以有所得為方便說無明我無我相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我相可得以有所得為方便說無明淨不淨相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得以有所得為方便說無明空不空相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空相可得以有所得為方便說無明無相有相相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相相可得以有所得為方便說無明無願有願相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願相可得以有所得為方便說無明寂靜不寂靜相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說

無明遠離不遠離相可得說行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱遠離不遠離相可得
以有所得為方便說四靜慮常無常
相可得說四無量四無色定常無常
相可得以有所得為方便說四靜慮
樂苦相可得說四無量四無色定樂
苦相可得以有所得為方便說四靜
慮我無我相可得說四無量四無色
定我無我相可得以有所得為方便
說四靜慮淨不淨相可得說四無量
四無色定淨不淨相可得以有所得
為方便說四靜慮空不空相可得說
四無量四無色定空不空相可得以
有所得為方便說四靜慮無相有相
相可得說四無量四無色定無相有
相相可得以有所得為方便說四靜
慮無願有願相可得說四無量四無
色定無願有願相可得以有所得為
方便說四靜慮寂靜不寂靜相可得
說四無量四無色定寂靜不寂靜相
可得以有所得為方便說四靜慮遠
離不遠離相可得說四無量四無色

定遠離不遠離相可得以有所得為
方便說四念住常無常相可得說四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支常無常相可得以有所得為
方便說四念住樂苦相可得說四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支樂苦相可得以有所得為方便
說四念住我無我相可得說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支我無我相可得以有所得為方便
說四念住淨不淨相可得說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支淨不淨相可得以有所得為方便
說四念住空不空相可得說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支空不空相可得以有所得為方便
說四念住無相有相相可得說四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無相有相相可得以有所得為
方便說四念住無願有願相可得說
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無願有願相可得以有所
得為方便說四念住寂靜不寂靜相

可得說四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支寂靜不寂靜相可
得以有所得為方便說四念住遠離
不遠離相可得說四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支遠離不
遠離相可得
以有所得為方便說空解脫門常無
常相可得說無相無願解脫門常無
常相可得以有所得為方便說空解
脫門樂苦相可得說無相無願解脫
門樂苦相可得以有所得為方便說
空解脫門我無我相可得說無相無
願解脫門我無我相可得以有所得
為方便說空解脫門淨不淨相可得
說無相無願解脫門淨不淨相可得
以有所得為方便說空解脫門空不
空相可得說無相無願解脫門空不
空相可得以有所得為方便說空解
脫門無相有相相可得說無相無願
解脫門無相有相相可得以有所得
為方便說空解脫門無願有願相可
得說無相無願解脫門無願有願相
可得以有所得為方便說空解脫門

寂靜不寂靜相可得說無相無願解脫門寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說空解脫門遠離不遠離相可得說無相無願解脫門遠離不遠離相可得

以有所得為方便說布施波羅蜜多常無常相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多樂苦相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多我無我相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多淨不淨相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多空不空相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多無相有相相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相可得以有所得為方

大般若經第卌五　第十七張　宇

便說布施波羅蜜多無願有願相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相可得

以有所得為方便說五眼常無常相可得說六神通常無常相可得以有所得為方便說五眼樂苦相可得說六神通樂苦相可得以有所得為方便說五眼我無我相可得說六神通我無我相可得以有所得為方便說五眼淨不淨相可得說六神通淨不淨相可得以有所得為方便說五眼空不空相可得說六神通空不空相可得以有所得為方便說五眼無相有相相可得說六神通無相有相相可得以有所得為方便說五眼無願有願相可得說六神通無願有願相

大般若經第卌五　第十八張　宇

可得以有所得為方便說五眼寂靜不寂靜相可得說六神通寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說五眼遠離不遠離相可得說六神通遠離不遠離相可得

以有所得為方便說佛十力常無常相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相可得以有所得為方便說佛十力樂苦相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦相可得以有所得為方便說佛十力我無我相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我相可得以有所得為方便說佛十力淨不淨相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨相可得以有所得為方便說佛十力空不空相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲

大般若經第卌五　第十九張　宇

大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智空不空相可得以有
所得為方便說佛十力無相有相相
可得說四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智無相有相相可得
以有所得為方便說佛十力無願有
願相可得說四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智無願有願相
可得以有所得為方便說佛十力寂
靜不寂靜相可得說四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智寂靜
不寂靜相可得以有所得為方便說
佛十力遠離不遠離相可得說四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智遠離不遠離相可得善現若不
為說如是等事令覺悟者是為菩薩
摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時為此惡友之所攝受
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心

大般若經第卌五卷　第二十張　宇

有驚有恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不
為說魔事魔過謂有惡魔作菩薩摩
訶薩形像來至菩薩摩訶薩所教觀
內空有所得教觀外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空有所得教修
有所得四靜慮教修有所得四無量
四無色定教修有所得四念住教修
有所得四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支教修有所得空解
脫門教修有所得無相無願解脫門
教修有所得布施波羅蜜多教修有
所得淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多教修有所得五眼教修有所得
六神通教修有所得佛十力教修有
所得四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智善現若不為說如是
等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡
友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

大般若經第卌五卷　第二十一張　宇

多時為此惡友之所攝受聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐
有怖是故菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時於諸惡友應速捨離

初分菩薩品第十二之一

尒時具壽善現白佛言世尊所言菩
薩是何句義佛告善現無句義是菩
薩句義所以者何善現菩提不生薩
埵非有故無句義是菩薩句義善現
如空中鳥跡句義無所有不可得菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如幻事句義無所有不可得菩薩句
義無所有不可得亦如是善現如夢
境句義陽焰句義光影句義空花句
義像句義響句義尋香城句義變化
事句義無所有不可得菩薩句義無
所有不可得亦如是善現如真如句
義無所有不可得菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如法界句義法
性句義法住句義法定句義不虛妄
句義不變異句義離生性句義平等
性句義實際句義無所有不可得菩
薩句義無所有不可得亦如是

大般若經第卌五　第二十二張　宇

復次善現如幻士色句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士受想行識句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳鼻舌身意處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲香味觸法處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界眼識界

及眼觸眼觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士鼻界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士舌界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士身界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士意界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現如幻士地界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士水火風空識界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有

不可得亦如是
善現如幻士苦聖諦句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士集滅道聖諦句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士無明句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四靜慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四無量四無色定句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士四念住句義無所有不

可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士空解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士無相無願解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

大般若波羅蜜多經卷第四十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十六 宇

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分善薩品第十二之二

善現如幻士布施波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士五眼句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士六神通句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士佛十力句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智

一切相智句義無所有不可得菩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是
復次善現如幻士行內空句義無所
有不可得菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可
得亦如是善現如幻士行外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士行四靜
慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如幻士
行四無量四無色定句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如幻士行四念住句義無
所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不

可得亦如是善現如幻士行四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如幻士
行空解脫門句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如幻士行無相無願解脫門句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士行布施
波羅蜜多句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如幻士行淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如幻士行五眼句義無所有不可得
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士行六神通句義無所有

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如幻士行佛十力句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是
復次善現如如來應正等覺色相句
義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如如來應正
等覺受想行識相句義無所有不可
得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義無所有不可得亦如
是善現如如來應正等覺眼處相句
義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如如來應正
等覺耳鼻舌身意處相句義無所有

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺色處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺聲香味觸法處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺眼界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺耳界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受相句義無所有不可

得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺鼻界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺舌界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺身界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受相

句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺意界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺地界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺水火風空識界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺苦聖諦相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺集滅道聖諦相句義無所有不可得菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如如来
應正等覺無明相句義無所有不可得
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如如来應正等覺行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱相句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如如来應正等
覺四静慮相句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如如来應正等覺四無量四無色
定相句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是善現如如
来應正等覺四念住相句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如如来應正等覺四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支相句義無所有不可得菩薩摩
大般若經第四十六 第八張 字

訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩
句義無所有不可得亦如是善現如
如来應正等覺空解脫門相句義無
所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不
可得亦如是善現如如来應正等覺
無相無願解脫門相句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如如来應正等覺布施波
羅蜜多相句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如如来應正等覺淨戒安忍精進静
慮般若波羅蜜多相句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如如来應正等覺五眼相
句義無所有不可得菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無
所有不可得亦如是善現如如来應
正等覺六神通相句義無所有不可
得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
大般若經第四十六 第九張 字

時觀菩薩句義無所有不可得亦如
是善現如如来應正等覺佛十力相
句義無所有不可得菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無
所有不可得亦如是善現如如来應
正等覺四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智相句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是復次善現如如来應正等覺行
内空相句義無所有不可得菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩
句義無所有不可得亦如是善現如
如来應正等覺行外空乃至無性自
性空相句義無所有不可得菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩
句義無所有不可得亦如是善現如
如来應正等覺行四静慮相句義無
所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不
可得亦如是善現如如来應正等覺
行四無量四無色定相句義無所有
大般若經第四十六 第十張 字

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行四念住相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行空解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行無相無願解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行布施波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如天應正等覺行淨戒安忍精進靜慮

大般若經第四十六　第十張　宇

般若波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行五眼相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行六神通相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行佛十力相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行四無所畏四無礙解大慈大悲六喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現如有為界中無為界句義無所有不可得無為界中有為界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行

大般若經第四十六　第十一張　宇

般若波羅蜜多時觀菩薩句義無成有不可得亦如是善現如無生無滅無作無為無得無取無染無淨句義皆無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是具壽善現白佛言世尊何法無生無滅無作無為無得無取無染無淨句義無所有不可得佛告善現色無生無滅無作無為無得無取無染無淨句義無所有不可得受想行識無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現眼處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得耳鼻舌身意處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現色處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得聲香味觸法處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現眼界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現耳界無生無滅乃至無

大般若經第四十六　第十二張　宇

染無淨句義無所有不可得聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得善現鼻界無生無滅乃至無
染無淨句義無所有不可得香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得善現舌界無生無滅乃至無
染無淨句義無所有不可得味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得善現身界無生無滅乃至無
染無淨句義無所有不可得觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得善現意界無生無滅乃至無
染無淨句義無所有不可得法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得善現地界無生無滅乃至無
染無淨句義無所有不可得水火風
空識界無生無滅乃至無染無淨句
義無所有不可得善現苦聖諦無生

無滅乃至無染無淨句義無所有不
可得集滅道聖諦無生無滅乃至無
染無淨句義無所有不可得善現無
明無生無滅乃至無染無淨句義無
所有不可得行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱無生無滅
乃至無染無淨句義無所有不可得
善現四靜慮無生無滅乃至無染無
淨句義無所有不可得四無量四無
色定無生無滅乃至無染無淨句義
無所有不可得善現四念住無生無
滅乃至無染無淨句義無所有不可
得四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無生無滅乃至無染無
淨句義無所有不可得善現空解脫
門無生無滅乃至無染無淨句義無
所有不可得無相無願解脫門無生
無滅乃至無染無淨句義無所有不
可得善現布施波羅蜜多無生無滅
乃至無染無淨句義無所有不可得
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無生無滅乃至無染無淨句義無所
有不可得善現五眼無生無滅乃至

無染無淨句義無所有不可得六神
通無生無滅乃至無染無淨句義無
所有不可得善現佛十力無生無滅
乃至無染無淨句義無所有不可得
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智無生無滅乃至無染無淨
句義無所有不可得善現如如是法
無生無滅無作無為無得無取無染
無淨句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦復如是
復次善現如色畢竟淨相句義無所
有不可得受想行識畢竟淨相句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如眼處畢竟淨
相句義無所有不可得耳鼻舌身意
處畢竟淨相句義無所有不可得善
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如色處畢竟淨相句義無所有不
可得聲香味觸法處畢竟淨相句義

無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如眼界畢竟淨相句義無所有不可得色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如耳界畢竟淨相句義無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如鼻界畢竟淨相句義無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如舌界畢竟淨相句義無所有不可得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可

得亦如是善現如身界畢竟淨相句義無所有不可得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如意界畢竟淨相句義無所有不可得法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現如地界畢竟淨相句義無所有不可得水火風空識界畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如苦聖諦畢竟淨相句義無所有不可得集滅道聖諦畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如無明畢竟淨相句義無所有不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義

無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如四靜慮畢竟淨相句義無所有不可得四無量四無色定畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如四念住畢竟淨相句義無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如空解脫門畢竟淨相句義無所有不可得無相無願解脫門畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如布施波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如五眼畢

竟淨相句義無所有不可得六神通、
畢竟淨相句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如佛十力畢竟淨相句義無所有不
可得四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智畢竟淨相句義無所
有不可得菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可
得亦如是
復次善現如我畢竟淨相句義無所
有不可得我非有故有情命者生者
養者數取趣意生儒童作者使作者
起者使起者受者使受者知者見者
畢竟淨相句義無所有不可得有情
乃至見者非有故菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如日出時闇
冥句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如劫燒
盡時諸行句義無所有不可得菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如如來應正等覺戒蘊中破戒句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如如來應正等
覺定蘊中散亂句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如如來應正等覺慧蘊中愚癡句
義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如如來應正
等覺解脫蘊中非解脫句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如如來應正等覺解脫
智見蘊中非解脫智見句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如日月等諸光明中衆
闇句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義

無所有不可得亦如是善現如佛光
中一切日月珠火電等光明句義無
所有不可得一切四大王衆天乃至
他化自在天梵衆天乃至色究竟天
光明句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是何以故善
現若菩提若薩埵若菩薩句義如是
一切皆非相應非不相應無色無見
無對一相所謂無相善現諸菩薩摩
訶薩於一切法皆無所有無礙無著
應學應知
尒時具壽善現白佛言世尊何者是
一切法而勸諸菩薩摩訶薩於此一
切法皆無所有無礙無著應學應知
佛告善現一切法者謂善法非善法
有記法無記法世間法出世間法有
漏法無漏法有為法無為法共法不
共法善現是名一切法諸菩薩摩訶
薩於此一切法皆無所有無礙無著
應學應知具壽善現白佛言世尊云
何善法佛告善現謂孝順父母供養
沙門婆羅門敬事師長施性福業事

戒性福業事修性福業事供侍病者
俱行福方便善巧俱行福十善業道
所謂離斷生命離不與取離欲邪行
離虛誑語離離間語離麤惡語離雜
穢語無貪無瞋正見有十種想所謂
膖脹想膿爛想異赤想青瘀想破壞
想啄噉想離散想骸骨想焚燒想一
切世間不可樂想四靜慮四無量四
無色定有十隨念所謂佛隨念法隨
念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入
出息隨念寂靜隨念死隨念身隨念
善現此等名善法具壽善現白佛言
世尊云何不善法佛告善現謂十不
善業道即斷生命不與取欲邪行虛
誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲瞋
恚邪見及忿恨覆惱諂誑矯害嫉慳
慢等善現此等名不善法具壽善現
白佛言世尊云何有記法佛告善現
即諸善法及不善法名有記法具壽
善現白佛言世尊云何無記法佛告
善現謂無記身業無記語業無記意
業無記四大種無記五根無記六處
無記無色法無記五蘊無記十二處

無記十八界無記異熟法善現此等
名無記法具壽善現白佛言世尊云
何世間法佛告善現謂世間五蘊十
二處十八界十業道四靜慮四無量
四無色定十二支緣起法善現此等
名世間法具壽善現白佛言世尊云
何出世間法佛告善現謂出世間四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支空解脫門無相解脫
門無願解脫門未知當知根已知根
具知根有尋有伺三摩地無尋唯伺
三摩地無尋無伺三摩地明解脫念
正知如理作意有八解脫謂有色觀
諸色是初解脫內無色想觀外色是
第二解脫淨解脫身作證是第三解
脫超一切色想滅有對想不思惟種
種相入無邊空空無邊處具足住是
第四解脫超一切空無邊處入無邊
識識無邊處具足住是第五解脫超
一切識無邊處入無所有無所有處
具足住是第六解脫超一切無所有
處入非想非非想處具足住是第七
解脫超一切非想非非想處入滅想

受定具足住是第八解脫有九次第
定謂離欲惡不善法有尋有伺離生
喜樂入初靜慮具足住是初定尋伺
寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定
生喜樂入第二靜慮具足住是第二
定離喜住捨具念正知身受樂聖說
住捨具念樂住入第三靜慮具足住
是第三定斷樂斷苦先喜憂沒不苦
不樂捨念清淨入第四靜慮具足住
是第四定超一切色想滅有對想不
思惟種種想入無邊空空無邊處具
足住是第五定超一切空無邊處入
無邊識識無邊處具足住是第六定
超一切識無邊處入無所有無所有
處具足住是第七定超一切無所有
處入非想非非想處具足住是第八
定超一切非想非非想處入滅想受
定具足住是第九定內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空六到
彼岸五眼六神通佛十力四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現此等名出世間法具壽善現白佛言世尊云何有漏法佛告善現世間五蘊十二處十八界四靜慮四無量四無色定所有一切墮三界法善現是名有漏法具壽善現白佛言世尊云何無漏法佛告善現謂出世間四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三解脫門六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現此等名無漏法具壽善現白佛言世尊云何有為法佛告善現謂欲界繫法色界繫法無色界繫法五蘊四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三解脫門六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智所有一切有生有住有異

有滅法善現是名有為法具壽善現白佛言世尊云何無為法佛告善現若法無生無住無異無滅可得所謂貪盡瞋盡癡盡真如法界法性法住法定不虛妄性不變異性離生性平等性實際善現此等名無為法具壽善現白佛言世尊云何共法佛告善現謂世間四靜慮四無量四無色定五神通善現此等名共法何以故共異生故具壽善現白佛言世尊云何不共法佛告善現謂無漏四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三解脫門六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現此等名不共法何以故不共異生故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於如是等自相空法不應執著何以故以諸法自相不可分別故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以無二而為方便覺一切法何以故以一切法

無動相故善現於一切法無二無動是菩薩句義以是故無句義是菩薩句義

大般若波羅蜜多經卷第四十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十七　　字

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之一

尒時具壽善現白佛言世尊何緣菩薩復名摩訶薩佛告善現菩薩於大有情衆中定當為上首以是緣故復名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊何者是大有情衆而菩薩於中定當為上首佛告善現大有情衆者謂住種性第八預流一來不還阿羅漢獨覺地及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩是名大有情衆菩薩於如是大有情衆中定當為上首故復名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊如是菩薩摩訶薩以何因緣於大有情衆中定當得為上首佛告善現以此菩薩摩訶薩發金剛喻心決不退壞由此心故於大有情衆中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩金剛喻心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當擐堅固鎧於無邊生死大曠野中摧破無量煩惱寃敵我當枯竭無邊甚深生死大海我當棄捨內外所重一切身財我當於一切有情等心作大義利我當以三乘法拔濟一切有情皆令於無餘依涅槃界而般涅槃我當雖以三乘法滅度一切有情而實不見有情得滅度者我當於一切法如實覺了無生無滅我當純以應一切智智心修行六波羅蜜多我當修學於一切法通達究竟遍入妙智我當通達一切法相一理趣門我當通達一切法相二理趣門乃至無邊理趣門我當於一切法修學通達一理趣門妙智我當於一切法修學通達二理趣門妙智乃至通達無邊理趣門妙智我當修學引發無邊靜慮無量無色法門我當修學引發無邊三十七菩提分法三解脫門六到彼岸法門我當修學引發無邊五眼六神通十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法門善現如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以

無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首復次善現若菩薩摩訶薩生如是心一切地獄傍生鬼界人天趣中諸有情類所受苦惱我當代受令彼安樂若菩薩摩訶薩生如是心我當為一有情經無量百千俱胝那庾多大劫受諸地獄種種劇苦以無數方便教化令證無餘涅槃如是次第為一切有情一一各經無量百千俱胝那庾多大劫受諸地獄種種劇苦亦一一各以無數方便教化令證無餘涅槃作是事已自植善根復經無量百千俱胝那庾多大劫圓滿修集菩提資糧然後趣證阿耨多羅三藐三菩提善現如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首

復次善現以此菩薩摩訶薩發殊勝廣大心決不退壞由此心故於大有情衆中定當得為上首具壽善現白

佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩殊
勝廣大心佛告善現若菩薩摩訶薩
生如是心我應從初發心乃至證得
無上正等菩提於其中間誓當不起
貪欲心瞋恚心愚癡心忿心恨心覆
心惱心誑心諂心嫉心慳心憍心害
心見慢等心亦復不起趣向聲聞獨
覺地心善現如是名為菩薩摩訶薩
殊勝廣大心若菩薩摩訶薩以無所
得而為方便安住此心亦不自恃而
生憍舉故於大有情衆中定當得為
上首復次善現以此菩薩摩訶薩發
不可傾動心決不退壞由此心故於
大有情衆中定當得為上首具壽善
現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶
薩不可傾動心佛告善現若菩薩摩
訶薩生如是心我當以應一切智智
心修習發起一切所修所應作事善
現如是名為菩薩摩訶薩不可傾動
心若菩薩摩訶薩以無所得而為方
便安住此心亦不自恃而生憍舉故
於大有情衆中定當得為上首復次
善現以此菩薩摩訶薩發利益安樂

大般若經第四十七　第四張　字

心決不傾動由此心故於大有情衆
中定當得為上首具壽善現白佛言
世尊何者名為菩薩摩訶薩利益安
樂心佛告善現若菩薩摩訶薩生如
是心我當窮未來際於一切有情為
作歸依橋船洲渚救濟覆護常不捨
離善現如是名為菩薩摩訶薩利益
安樂心若菩薩摩訶薩以無所得而
為方便安住此心亦不自恃而生憍
舉故於大有情衆中定當得為上首
復次善現以此菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時常能愛法樂法欣法
喜法由此緣故於大有情衆中定當
得為上首具壽善現白佛言世尊何
等為法云何菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時常於此法愛樂欣喜佛
告善現所言法者謂一切有情及色
非色法皆無自性都不可得實相不
壞是名為法言愛法者謂於此法起
欲希求言樂法者謂於此法稱讚功
德言欣法者謂於此法歡喜信受言
喜法者謂於此法慕多修習善現如
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

大般若經第四十七　第五張　字

時以無所得而為方便常能愛法樂
法欣法喜法亦不自恃而生憍舉故
於大有情衆中定當得為上首
復次善現以此菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時以無所得而為方便
住內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空故得於大有情衆中定
當得為上首復次善現以此菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時以無所
得而為方便住四靜慮四無量四無
色定故得於大有情衆中定當得為
上首復次善現以此菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時以無所得而為
方便住四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支故得於大
有情衆中定當得為上首復次善現
以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時以無所得而為方便住空無相
無願解脫門故得於大有情衆中定
當得為上首復次善現以此菩薩摩

大般若經第四十七　第六張　字

訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住五眼六神通故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住金剛喻三摩地乃至以無所得而為方便住無著無為無染解脫如虛空三摩地故得於大有情衆中定當得為上首善現以如是等種種因緣此菩薩摩訶薩於大有情衆中定當得為上首善現是故菩薩復名摩訶薩

尒時具壽舍利子白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛

言舍利子隨汝意說舍利子言世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷我見有情見命者見生者見養者見士夫見補特伽羅見意生見儒童見作者見使作者見起者見使起者見受者見使受者見知者見見者見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷常見斷見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷有見無見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷蘊見處見界見諦見緣起見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷四靜慮見四無量見四無色定見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷四念住見四正斷見四神足見五根見五力見七等覺支見八聖道支見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而

為方便說斷三解脫門見六到彼岸見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷五眼見六神通見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷佛十力見四無所畏見四無礙解見大慈大悲大喜大捨見十八佛不共法見一切智見道相智見一切相智見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷成熟有情見嚴淨佛土見菩薩見佛陁見轉法輪見法故此菩薩復名摩訶薩世尊以要言之由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷一切見法故此菩薩復名摩訶薩

時具壽善現問舍利子言若菩薩摩訶薩能為有情以無所得而為方便說斷諸見法者何緣菩薩摩訶薩自有所得而為方便起色見受想行識見起眼處見耳鼻舌身意處見起色處見聲香味觸法處見起眼界見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸

受見起耳界見聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受見起鼻界見香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受見起舌界見味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受見起身界見觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受見起意界見法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受見起地界見水
火風空識界見起苦聖諦見集滅道
聖諦見起無明見行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱見起
四靜慮見四無量四無色定見起四
念住見四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支見起空解脫門見
無相無願解脫門見起布施波羅蜜
多見淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多見起五眼見六神通見起佛十
力見四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智見起成熟有情見嚴
淨佛土見菩薩見佛陁見轉法輪見
耶具壽舍利子荅善現言若菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時無方便

善巧者以有所得而為方便便起色
見受想行識見乃至便起佛陁見轉
法輪見是菩薩摩訶薩不能為諸有
情以無所得而為方便說斷諸見法
若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時有方便善巧者能為有情以無所
得而為方便說斷諸見法是菩薩摩
訶薩不起色見受想行識見乃至不
起佛陁見轉法輪見
尒時具壽善現白佛言世尊我亦樂
說菩薩由此義故復名摩訶薩佛言
善現隨汝意說善現白言世尊由諸
菩薩為一切智智發菩提心無等等
心不共一切聲聞獨覺心於如是心
亦不取著何以故世尊彼一切智智
心是真無漏不墮三界求一切智智
心亦是無漏不墮三界於如是心不
應取著故此菩薩復名摩訶薩時
舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩
無等等心不共一切聲聞獨覺心善
現荅言諸菩薩摩訶薩從初發心不
見諸法有生有滅有減有增有来有
去有染有淨舍利子若不見諸法有

生有滅有減有增有来有去有染有
淨亦不見有聲聞心獨覺心菩薩心
如来心舍利子是名菩薩摩訶薩無
等等心不共一切聲聞獨覺心諸菩
薩摩訶薩於如是心亦不取著時舍
利子問善現言若於如是心不應取
著者則於一切愚夫異生聲聞獨覺
等心亦不應取著及於色心不應取
著於受想行識心亦不應取著於眼
處心不應取著於耳鼻舌身意處心
亦不應取著於色處心不應取著於
聲香味觸法處心亦不應取著於眼
界心不應取著於色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受心亦不應取
著於耳界心不應取著於聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受心亦
不應取著於鼻界心不應取著於香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受心亦不應取著於舌界心不應取著
於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受心亦不應取著於身界心不
應取著於觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受心亦不應取著於意

界心不應取著於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受心亦不應取著於地界心不應取著於水火風空識界心亦不應取著於苦聖諦心不應取著於集滅道聖諦心亦不應取著於無明心不應取著於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱心亦不應取著於四靜慮心不應取著於四無量四無色定心亦不應取著於四念住心不應取著於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支心亦不應取著於空解脫門心不應取著於無相無願解脫門心亦不應取著於布施波羅蜜多心不應取著於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多心亦不應取著於五眼心不應取著於六神通心亦不應取著於佛十力心不應取著於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智心亦不應取著何以故如是諸心皆無心性故善現荅曰如是如是誠如所言時舍利子問善現言若一切心無心

性故不應取著者則色無色性故不應取著受想行識無受想行識性故亦不應取著眼處無眼處性故不應取著耳鼻舌身意處無耳鼻舌身意處性故亦不應取著色處無色處性故不應取著聲香味觸法處無聲香味觸法處性故亦不應取著眼界無眼界性故不應取著色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無色界乃至眼觸爲緣所生諸受性故亦不應取著耳界無耳界性故不應取著聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性故亦不應取著鼻界無鼻界性故不應取著香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性故亦不應取著舌界無舌界性故不應取著味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無味界乃至舌觸爲緣所生諸受性故亦不應取著身界無身界性故不應取著觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無觸界乃至身觸爲緣所生諸

受性故亦不應取著意界無意界性故不應取著法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無法界乃至意觸爲緣所生諸受性故亦不應取著地界無地界性故不應取著水火風空識界無水火風空識界性故亦不應取著苦聖諦無苦聖諦性故不應取著集滅道聖諦無集滅道聖諦性故亦不應取著無明無無明性故不應取著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無行乃至老死愁歎苦憂惱性故亦不應取著四靜慮無四靜慮性故不應取著四無量四無色定無四無量四無色定性故亦不應取著四念住無四念住性故不應取著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無四正斷乃至八聖道支性故亦不應取著空解脫門無空解脫門性故不應取著無相無願解脫門無無相無願解脫門性故亦不應取著布施波羅蜜多無布施波羅蜜多性故不應取著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無淨戒乃

至般若波羅蜜多性故亦不應取著
五眼無五眼性故不應取著六神通
無六神通性故亦不應取著佛十力
無佛十力性故不應取著四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
無四無所畏乃至一切相智性故亦
不應取著善現答言如是如是誠如
所說時舍利子問善現言若一切智
智心是真無漏不墮三界者則一切
愚夫異生聲聞獨覺等心亦應是真
無漏不墮三界何以故如是諸心亦
本性空故所以者何以本性空法是
真無漏不墮三界善現答言如是如
是誠如所說舍利子言色亦應是真
無漏不墮三界受想行識亦應是真
無漏不墮三界何以故以色受想行
識皆本性空故所以者何以本性空
法是真無漏不墮三界善現答言如
是如是誠如所說舍利子言眼處亦
應是真無漏不墮三界耳鼻舌身意
處亦應是真無漏不墮三界何以故
以眼耳鼻舌身意處皆本性空故所
大般若經卷三十七　第十六張　字

以者何以本性空法是真無漏不墮
三界善現答言如是如是誠如所說
舍利子言色處亦應是真無漏不墮
三界聲香味觸法處亦應是真無漏
不墮三界何以故以色聲香味觸法
處皆本性空故所以者何以本性空
法是真無漏不墮三界善現答言如
是如是誠如所說舍利子言眼界亦
應是真無漏不墮三界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受亦應是
真無漏不墮三界何以故以眼界
乃至眼觸為緣所生諸受皆本性空
故所以者何以本性空法是真無漏
不墮三界善現答言如是如是誠如
所說舍利子言耳界亦應是真無漏
不墮三界聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受亦應是真無漏不墮
三界何以故以耳界乃至耳觸為緣
所生諸受皆本性空故所以者何以
本性空法是真無漏不墮三界善現
答言如是如是誠如所說舍利子言
鼻界亦應是真無漏不墮三界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
大般若經卷三十七　第十七張　字

亦應是真無漏不墮三界何以故以
鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受皆本
性空故所以者何以本性空法是真
無漏不墮三界善現答言如是如是
誠如所說舍利子言舌界亦應是真
無漏不墮三界味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受亦應是真無漏
不墮三界何以故以舌界乃至舌觸
為緣所生諸受皆本性空故所以者
何以本性空法是真無漏不墮三界
善現答言如是如是誠如所說舍利
子言身界亦應是真無漏不墮三界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受亦應是真無漏不墮三界何以
故以身界乃至身觸為緣所生諸受
皆本性空故所以者何以本性空法
是真無漏不墮三界善現答言如是
如是誠如所說舍利子言意界亦應
是真無漏不墮三界法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受亦應是真
無漏不墮三界何以故以意界乃至
意觸為緣所生諸受皆本性空故所
以者何以本性空法是真無漏不墮
大般若經卷三十七　第十八張　字

三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言地界亦應是真無漏不墮三界水火風空識界亦應是真無漏不墮三界何以故以地水火風空識界皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言苦聖諦亦應是真無漏不墮三界集滅道聖諦亦應是真無漏不墮三界何以故以苦集滅道聖諦皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言無明亦應是真無漏不墮三界行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦應是真無漏不墮三界何以故以無明乃至老死愁歎苦憂惱皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言四靜慮亦應是真無漏不墮三界四無量四無色定亦應是真無漏不墮三界何以故以四靜慮四無量四無色定皆本性空故所以者何以本性空

大般若經第四十七　第十九張　宇

法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言四念住亦應是真無漏不墮三界四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦應是真無漏不墮三界何以故以四念住乃至八聖道支皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言空解脫門亦應是真無漏不墮三界無相無願解脫門亦應是真無漏不墮三界何以故以空無相無願解脫門皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言布施波羅蜜多亦應是真無漏不墮三界淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦應是真無漏不墮三界何以故以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言五眼亦應是真無漏不墮三界六神通亦應是真無漏不墮三界何以故

大般若經第四十七　第二十張　宇

以五眼六神通皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言佛十力亦應是真無漏不墮三界四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦應是真無漏不墮三界何以故以佛十力乃至一切相智皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說時舍利子問善現言若心色等法無心色等性故咸不應取著者則一切法應皆平等無有差別善現荅言如是如是誠如所說舍利子言若一切法定無別者云何如來說心色等法有種種差別善現荅言此乃如來隨世俗言說施設有此種種差別非由實義時舍利子問善現言若一切愚夫異生聲聞獨覺菩薩如來心色等法皆本性空故是真無漏不墮三界者則聖者異生及一切智與非一切智應皆平等無有差別善現荅言如是如是誠如所說舍

大般若經第四十七　第二十一張　宇

利子言若諸凡聖定無別者云何如
来說諸凡聖有種種差別善現荅言
此亦如来隨世俗言說施設有此種
種差別非由實義舍利子如是菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無
所得為方便故於所發菩提心無等
等心不共一切聲聞獨覺心不恃不
著於一切法亦無取執由此義故名
摩訶薩
尒時具壽滿慈子白佛言世尊我亦
樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛
言滿慈子隨汝意說滿慈子言世尊
由諸菩薩為欲利樂一切有情擐大
功德鎧故發趣大乘乘大乘故復名
摩訶薩時舍利子問滿慈子言云何
菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐
大功德鎧滿慈子言舍利子菩薩摩
訶薩修菩提行不為少分有情得利
樂故乃為一切有情得利樂故修菩
提行舍利子如是名為菩薩摩訶薩
為欲利樂一切有情擐大功德鎧復
次舍利子菩薩摩訶薩住布施波羅
蜜多修布施波羅蜜多時不為少分
大般若經第四十七　六千二百三十六字

有情得利樂故乃為一切有情得利
樂故修布施波羅蜜多舍利子菩薩
摩訶薩住淨戒波羅蜜多修淨戒波
羅蜜多時不為少分有情得利樂故
乃為一切有情得利樂故修淨戒波
羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住安忍
波羅蜜多修安忍波羅蜜多時不為
少分有情得利樂故乃為一切有情
得利樂故修安忍波羅蜜多舍利子
菩薩摩訶薩住精進波羅蜜多修精
進波羅蜜多時不為少分有情得利
樂故乃為一切有情得利樂故修精
進波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住
靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多時
不為少分有情得利樂故乃為一切
有情得利樂故修靜慮波羅蜜多舍
利子菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多
修般若波羅蜜多時不為少分有情
得利樂故乃為一切有情得利樂故
修般若波羅蜜多舍利子如是名為
菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐
大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶薩
擐大功德鎧利樂有情不為齊限謂
大般若經第四十七　第二十三張　字

不作是念我教尒所有情令得無餘
涅槃尒所有情不令其得我教尒所
有情令住無上菩提尒所有情不令
其住然此菩薩摩訶薩普令一切有
情得無餘涅槃及住無上菩提故擐
如是大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶
薩作如是念我當自圓滿布施波羅
蜜多亦教一切有情於布施波羅蜜
多修令圓滿我當自圓滿淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多亦教一切
有情於淨戒乃至般若波羅蜜多修
令圓滿我當自住內空亦教一切有
情令住內空我當自住外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空亦教一
切有情令住外空乃至無性自性空
我當自住四靜慮亦教一切有情令
修四靜慮我當自住四無量四無色
定亦教一切有情令修四無量四無
色定我當自住四念住亦教一切有
情令修四念住我當自住四正斷四
大般若經第四十七　第二十四張　字

神足五力七等覺支八聖道支亦教一切有情令修四正斷乃至八聖道支我當自住空解脫門亦教一切有情令修空解脫門我當自住無相無願解脫門亦教一切有情令修無相無願解脫門我當自住五眼亦教一切有情令修五眼我當自住六神通亦教一切有情令修六神通我當自住佛十力亦教一切有情令修佛十力我當自住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦教一切有情令修四無所畏乃至一切相智舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧

大般若波羅蜜多經卷第四十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十八　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於身命等都無所悋舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行不起聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行勤修不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行一心迴向一切智智不雜聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切

有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想不見施者受者施物舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行布施波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提爲護淨戒於諸所有都不戀著舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時

大般若經第四十八卷　第三張　字

以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行尚不趣求聲聞獨覺況異生地舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法信忍欲樂舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行勤修不息舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而

大般若經第四十八　第四張　字

修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行專以大悲而爲上首尚不間雜二乘作意況異生心舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想於清淨戒不恃不著於破戒惡不猒不取由持與犯本性空故舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行淨戒波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲

大般若經第四十八　第五張　字

菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提爲成安忍於身命等無所戀著舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍行不雜聲聞獨覺異生下劣作意舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍法信忍欲樂舍利子如是名爲諸菩

薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍行勤修不息舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提攝心一緣修安忍行雖遇苦事而不異緣舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變

化事想爲欲修集一切佛法爲欲成熟一切有情觀諸法空不執怨害舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行安忍波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種難行施行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向

阿耨多羅三藐三菩提精勤護持清淨禁戒舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時採淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種難行忍行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時採安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提熾然勤修有利苦行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時採精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種靜慮等

大般若經第二十八　第六張　字

至舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時採靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提精進修行無取著慧舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時採般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時具採六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行精進波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩採大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情採大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住安靜心而行布施令慳悋垢不復現前舍利子如是名爲

大般若經第二十八　第十張　字

諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時採布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提由淨定力護持禁戒令犯戒垢不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時採淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住慈悲定而修安忍令忿恚等不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時採安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提安住靜定勤修功德令諸懈怠不復現

大般若經第二十八　第十三張　字

前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩
修行靜慮波羅蜜多時擐精進波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩
摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應
一切智智心而修靜慮波羅蜜多以
無所得而爲方便與一切有情同共
迴向阿耨多羅三藐三菩提依靜慮
等引發勝定令味亂障不復現前舍
利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行
靜慮波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多
大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切
智智心而修靜慮波羅蜜多以無所
得而爲方便與一切有情同共迴向
阿耨多羅三藐三菩提依靜慮等引
發勝慧觀一切法皆如幻等令諸惡
慧不復現前舍利子如是名爲諸菩
薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐
般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是
菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時
具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利
子若菩薩摩訶薩以應一切智智心
修行靜慮波羅蜜多時於六波羅蜜

多相不取不著當知是菩薩摩訶薩
擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩
摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功
德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時以應一切智智心而
修般若波羅蜜多以無所得而爲方
便與一切有情同共迴向阿耨多羅
三藐三菩提不見施者受者施物三
輪清淨而行布施舍利子如是名爲
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時以應一切智智心而修般
若波羅蜜多以無所得而爲方便與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐
三菩提不見持戒及破戒等以無著
心而修淨戒舍利子如是名爲諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐
淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時以應一切智智心而修般若波
羅蜜多以無所得而爲方便與一切

有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提不見能忍所忍等事以勝空慧而
修安忍舍利子如是名爲諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時擐安忍
波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
以應一切智智心而修般若波羅蜜
多以無所得而爲方便與一切有情
同共迴向阿耨多羅三藐三菩提觀
一切法皆畢竟空以大悲心而行精
進舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時擐精進波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應
一切智智心而修般若波羅蜜多以
無所得而爲方便與一切有情同共
迴向阿耨多羅三藐三菩提觀入住
出定及定境皆畢竟空而修等至舍
利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多
大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時以應一切
智智心而修般若波羅蜜多以無所

得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於一切法一切有情一切波羅蜜多住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想而修種種無取著慧舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行般若波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩攝大功德鎧舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情攝大功德鎧舍利子諸菩薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜多皆修六波羅蜜多令得圓滿是故名攝大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定而不味著亦不為彼勢力所引亦不隨彼勢力受生舍利子是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧復次

舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定住遠離見寂靜見空無相無願見而不證實際不入聲聞及獨覺地勝伏一切聲聞獨覺舍利子如是名為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧舍利子以諸菩薩由為利樂一切有情攝如是等大功德鎧故復名摩訶薩

舍利子如是為欲利樂一切有情攝大功德鎧菩薩摩訶薩普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中歡喜讚歎作如是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情攝大功德鎧成熟有情嚴淨佛土遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情

尒時具壽舍利子問滿慈子言云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘滿慈子言舍利子菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情攝六波

羅蜜多大功德鎧已復為利樂諸有情故離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具念樂住入第三靜慮具足住斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住復依靜慮起慈俱心行相廣大無二無量無怨無害無恨無惱遍滿善修勝解周普充溢十方盡虛空窮法界慈心勝解具足而住悲喜捨俱心勝解行相亦復如是依此加行復起一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住超一切識無邊處入無所有無所有處具足住超一切無所有處入非想非非想處具足住舍利子是菩薩摩訶薩以無所得而為方便持此靜慮無量無色與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故

發趣大乘
復次舍利子諸菩薩摩訶薩為欲利
樂諸有情故先自安住如是靜慮無
量無色於入住出諸行相狀善分別
知得自在已復作是念我當以應一
切智智心大悲為上首為斷一切有
情諸煩惱故說諸靜慮無量無色分
別開示令善了知諸定愛味過患出
離及入住出諸行相狀舍利子是為
菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修布
施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發
趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智
智心大悲為上首說諸靜慮無量無
色時不為聲聞獨覺心等之所間雜
舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波
羅蜜多修淨戒波羅蜜多為欲利樂
諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首說諸
靜慮無量無色時於如是法信忍欲
樂舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮
波羅蜜多修安忍波羅蜜多為欲利
樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶
薩以應一切智智心大悲為上首修

大般若經第四十八卷 第十八張 守

諸靜慮無量無色時以自善根為有
情故迴求無上正等菩提於諸善根
勤修不息舍利子是為菩薩摩訶薩
依靜慮波羅蜜多修精進波羅蜜多
為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為
上首依諸靜慮無量無色引發殊勝
等至等持解脫勝處遍處等定於入
住出皆得自在不墮聲聞獨覺等地
舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波
羅蜜多修靜慮波羅蜜多為欲利樂
諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首修諸
靜慮無量無色時於諸靜慮無量無
色及靜慮支以無常行相苦行相無
我行相空行相無相行相無願行相
如實觀察不捨大悲不墮聲聞及獨
覺地舍利子是為菩薩摩訶薩依靜
慮波羅蜜多修般若波羅蜜多為欲
利樂諸有情故發趣大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一
切智智心大悲為上首入慈定時作
如是念我當拯濟一切有情令得安

大般若經第四十八卷 第十九張 守

樂入悲定時作如是念我當救拔一
切有情令得離苦入喜定時作如是
念我當讚勸一切有情令得解脫入
捨定時作如是念我當等益一切有
情令斷諸漏舍利子是為菩薩摩訶
薩依無量定修布施波羅蜜多為欲
利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首
於四無量入住出時終不趣向聲聞
獨覺唯求無上正等菩提舍利子是
為菩薩摩訶薩依無量定修淨戒波
羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大
乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首於四無量入住出時不
雜聲聞獨覺作意專心信忍欲樂無
上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶
薩依無量定修安忍波羅蜜多為欲
利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首
於四無量入住出時勤斷惡法勤修
善法專趣菩提曾無暫捨舍利子是
為菩薩摩訶薩依無量定修精進波
羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大

大般若經第四十八卷 第二十張 守

乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首於四無量入住出時引
發種種等持等至能於其中得大自
在不為彼定之所引奪亦不隨彼勢
力受生舍利子是為菩薩摩訶薩依
無量定修靜慮波羅蜜多為欲利樂
諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首修四
無量於無量中以無常行相苦行相
無我行相空行相無相行相無願行
相如實觀察不捨大悲不墮聲聞及
獨覺地舍利子是為菩薩摩訶薩依
無量定修般若波羅蜜多為欲利樂諸
有情故發趣大乘舍利子諸菩薩摩
訶薩依如是等方便善巧修習六種
波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣
大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一
切智智心大悲為上首具修一切種
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支以無所得而為方
便與一切有情同共迴向阿耨多羅
三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶

大般若經第四十八卷　第二十張　字

薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若
菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲
為上首具修一切種空解脫門無相
解脫門無願解脫門以無所得而為
方便與一切有情同共迴向阿耨多
羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大
悲為上首具修一切種布施愛語利
行同事以無所得而為方便與一切
有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利
樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶
薩以應一切智智心大悲為上首具
修一切種五眼六神通以無所得而
為方便與一切有情同共迴向阿耨
多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩
摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大
乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首具修一切種佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智以無所得而為方便與一切

大般若經第四十八卷　第二十一張　字

有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利
樂諸有情故發趣大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一
切智智心大悲為上首無所得為方
便起內空智外空智內外空智空空
智大空智勝義空智有為空智無為
空智畢竟空智無際空智散空智無
變異空智本性空智自相空智共相
空智一切法空智不可得空智無性
空智自性空智無性自性空智以無
所得而為方便與一切有情同共迴
向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是
為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故
發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切
智智心大悲為上首無所得為方便
於一切法起非亂非定智以無所得
而為方便與一切有情同共迴向阿
耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩
薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣
大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首無所得而為方便於
一切法起非常非無常智非樂非苦

大般若經第四十八卷　第二十二張　字

智非我非無我智非淨非不淨智非空非不空智非有相非無相智非有願非無願智非寂靜非不寂靜智非遠離非不遠離智以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得為方便智不知過去智不知未來智不知現在智非不知三世法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知善智不知不善智不知無記非不知三性法智不知欲界智不知色界智不知無色界非不知三界法智不知學智不知無學智不知非學非無學非不知學無學非學非無學法智不知見所斷智不知修所斷智不知非所斷非不知見所斷修所斷非

所斷法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知世間智不知出世間非不知世間出世間法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得為方便智不知色智不知無色非不知色無色法智不知有見智不知無見非不知有見無見法智不知有對智不知無對非不知有對無對法智不知有漏智不知無漏非不知有漏無漏法智不知有為智不知無為非不知有為無為法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘舍利子以諸菩薩由如是等方便善巧為欲

利樂一切有情發趣大乘故復名摩訶薩

舍利子如是為欲利樂諸有情故發趣大乘菩薩摩訶薩普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中歡喜讚歎作如是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘成熟有情嚴淨佛土遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情

大般若波羅蜜多經卷第四十八